

जैन विश्वभारती प्रकाशन

भोर भई

आचार्य तुलसी

अर्थ सौजन्य :—स्व० अजय जैन की स्मृति में सुपुत्र श्री पवन कुमार जैन,
वाराणसी के आर्थिक सौजन्य से प्रकाशित ।

तृतीय संशोधित/परिवर्धित संस्करण : मार्च, १९९८
वीर निर्वाण वर्ष २५२४

मूल्य : तीस रुपये/प्रकाशक : जैन विश्वभारती, लाडनूं, नागौर (राज०)
मुद्रक : मित्र परिषद्, कलकत्ता के आर्थिक सौजन्य से स्थापित जैन विश्व-
भारती प्रेस, लाडनूं-३४१ ३०६ ।

BHOR BHAI

Acharya Tulsi

Rs. 30 00

प्रस्तुति

आचार्य प्रवचनकार होते हैं। इस दृष्टि से प्रवचन करना मैं अपना दायित्व समझता था। दायित्वबोध की प्रेरणा से मैं प्रवचन करता। श्रोता तन्मय होकर सुनते। श्रोताओं की रसानुभूति प्रवचनकार में नया रस पैदा कर देती है। मेरे साथ भी यही घटित हुआ। प्रवचन करना मेरा काम था। पर उसके अधिग्रहण और प्रकाशन के द्वारे में न किसी का कोई चिन्तन था और न कोई व्यवस्था थी।

जैनविद्यामनीपी श्रावक श्रीचन्दजी रामपुरिया अध्ययनशील और सूक्ष्मबुद्धि वाले व्यक्ति हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है। रामपुरियाजी ने प्रवचन सुना और घर जाकर ज्यो-का-त्यो लिख लिया। उसे 'जैन भारती' में प्रकाशित किया। मैंने पढ़ा तो लगा कि इनकी पकड़ सही है। यह क्रम लंबे समय तक चला। 'जैन भारती' में प्रकाशित प्रवचनों को संकलित करने की बात रामपुरियाजी के दिमाग की उपज है। इन्होंने 'प्रवचन डायरी' के कई भागों में प्रवचन-संकलन प्रकाशित कर दिए।

उस समय हमारे संघ में बहुत अधिक साहित्य नहीं था। समाज में साहित्य पढ़ने की रुचि जागृत होने लगी थी। 'प्रवचन डायरी' के प्रति पाठकों में अच्छा आकर्षण रहा। देखते-देखते सब भागों के संस्करण समाप्त हो गए। इधर संघ में साहित्य का प्रवाह चला। अन्यान्य साहित्य के साथ प्रवचन साहित्य भी व्यवस्थित रूप से संकलित होने लगा। इस काम में अनेक साधु-साध्विया संलग्न हो गईं। प्रवचन पाथेय ग्रन्थमाला के रूप में प्रवचन-संकलनों का व्यवस्थित सम्पादन हो रहा है। प्रस्तुत संकलन ग्रन्थमाला का १४ वां पुष्प है।

'भोर भई' सन् १९५४, वम्बई-प्रवास में हुए प्रवचनों का संकलन है। इसके प्रवचन मूलतः रामपुरियाजी द्वारा सम्पादित और प्रवचन डायरी में प्रकाशित हैं। अब द्वितीय संस्करण में वे प्रवचन नए नाम और नए परिवेश में परिष्कृत रूप में संकलित हुए हैं। इस काम में मुनि धर्मरुचि ने बहुत धम किया है। यह उसकी रुचि का विषय है और इससे उसने बहुत कुछ पाया है। कोई भी काम हो विशेष लक्ष्य के साथ उसे सम्पादित किया जाए तो विशेष लाभ की सम्भावना को अस्वीकार नहीं किया सकता। अन्य साधु-साध्विया भी प्रवचन-संकलन या इस प्रकार के अन्य कार्यों में लगन के साथ संपृक्त रहकर लाभान्वित हो सकते हैं।

छह

प्रवचनों की भाषा सरल होती है। बीच-बीच में पद्य और कथानक भी आ जाते हैं। इनके कारण प्रतिपाद्य विषय सहजता से बोधगम्य हो जाता है। 'भोर भई' के पाठक स्वाध्याय ग्रंथ के रूप में इसका उपयोग करे। किसी भी पुस्तक के संकलन और सम्पादन की सार्थकता उसके उपयोग में ही है।

जैन विश्वभारती, लाडनूं
२१ जुलाई १९९२

आचार्य तुलसी

भूमिका

मानव का यह स्वभाव है कि वह बन्धा हुआ, परतन्त्र और परमुखापेक्षी नहीं रहना चाहता। वह मुक्त, स्वतंत्र और स्वावलम्बी रहने के लिए छटपटाता है। आजादी का सच्चा महत्त्व आंतरिक स्वतंत्रता और निर्वन्धता में है। आंतरिक स्वतन्त्रता के अभाव में मिली हुई बाह्य-स्वतन्त्रता जीवन की सर्वतोमुखी प्रगति की शर्त को कभी सफल नहीं बना सकती।

आज दुनिया भौतिकवाद के चक्के के नीचे पिस रही है। उसके सिर पर भूतवाद का भूत सवार हो रहा है। जीवन के मूल्य उसी के आधार पर आंके जाते हैं। यद्यपि भौतिकवाद के बल पर भौतिक-विकास को विकसित किया जा सकता है; उसके साहचर्य से भौतिक सुख-सुविधाओं की सृष्टि करने वाले प्रचुर साधन व सामग्रियां उपलब्ध की जा सकती हैं, मगर वास्तविक सुख और शांति, आत्मिक-तुष्टि और तृप्ति सत्य और अहिंसा, सादगी और सन्तोषमय आत्म-धर्म अर्थात् अध्यात्मवाद को आराधे बिना त्रिकाल में भी संभव नहीं हो सकती। अध्यात्मवाद में सुख की कामना व्यक्तिविशेष के लिए नहीं होती। वहाँ संसारवर्ती प्राणिमात्र के लिए सम-दृष्टि एवं समभाव के दर्शन होते हैं।—

समया सव्वभूएसु, सत्तु-मित्तेसु वा जजे ।

ये ही वे आदर्श हैं, जिनके रहस्यों तक पहुँचकर मनुष्य भौतिकता के साधन अन्धकार के तहों को चीर कर आध्यात्मिकता के प्रकाश-पुंज की ओर बढ़ सकता है। ये ही वे आधार हैं, जिन पर मानव अपने सुखी जीवन के भव्य भवन का पुनर्निर्माण कर सकता है। वह दिन सत्यं, शिवं, सुन्दरम् होगा, जब मानव प्राणिमात्र के जीने का हक निरपवाद स्वीकार कर अपनी महान् उदारता और वास्तविक ईमानदारी का शंखनाद फूकेगा।

धर्म वही है, जो आत्म-शुद्धि, आत्म-शोधन व आत्म-परिमार्जन की ओर जन-जन को उन्मुख करे। जिस-किसी साधन से आत्म-शोधन हो, वह निर्विवाद रूप से धर्म के रूप में सहर्ष अंगीकार है।

आज संसार में त्याग का स्थान भोग ने अधिकृत कर लिया है। अत-सुखी दृष्टिकोण बहिर्मुखी दृष्टिकोण से अभिभूत है। सादगी और सरलता विलास और कुटिलता के आगे घुटने टेके हुई है। व्यक्ति की महत्ता का मूल्यांकन संयम व आचरणों के विपरीत प्रवृत्ति व बाहरी तड़क-भड़क के

आधार पर किया जाता है। अनुशासन की भूमिका उच्छृङ्खलता की क्रीड़ा-स्थली बनी हुई है। सदाचार की तस्वीर दुराचार की क्लुषित गैस से धूमिल हो रही है। शील व सौजन्य का स्थान दुश्शील व दौर्जन्य ने ले लिया है। नीति व ईमनादारी पर अनीति व बेईमानी अपनी क्रूर दृष्टि किए बैठी है। सात्त्विक वृत्तियों को तामसिक वृत्तियां भृकुटी ताने निहार रही है।

भारतीय संस्कृति में त्याग, आत्म-विजय, आत्मानुशासन और प्रेम की अविरल धाराएं बही हैं। भोग से सुख नहीं मिला, तब त्याग आया। दूसरे जीते नहीं गये, तब अपनी विजय की ओर ध्यान खींचा। हुकूमत बुराइयां नहीं मिटा सकी, तब अपने पर अपनी हुकूमत का पाठ पढ़ाया गया। आग से आग नहीं बुझी, तब प्रेम से बुझाने की सूझी। ये वे सूझे हैं, जिनमें चैतन्य है, जीवन है और है दो को एक में मिलाने की क्षमता।

वास्तव में व्यक्ति-व्यक्ति में आत्म-श्रद्धा आये, वह चरित्रनिष्ठ बने, उसका जीवन सच्चाई, सादगी और नैतिकता से ओतप्रोत हो, यही एक उद्देश्य है, जिसे लक्षित कर इस योजना का प्रवर्तन हुआ है। जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, तब तक समाज और राष्ट्र-सुधार का नारा क्या अर्थ रखेगा? व्यक्ति ही समष्टि का मूल है। व्यक्तिगत सुधार की एक सामूहिक प्रतिक्रिया ही समाज-सुधार है। व्यक्ति सुधरेगा, तभी समाज व राज्य में एक नयी चेतना आयेगी और समाज का धूमिल वातावरण शुभ्र बनेगा।

धर्म और राष्ट्र के पारस्परिक सम्बन्ध पर विवेचना करते हुए आचार्यश्री ने कहा है—राष्ट्र के आत्म-निर्माण का जहां सवाल है, वहां धर्म का राष्ट्र से गहरा सम्बन्ध है। मानव-समाज के अतिरिक्त राष्ट्र की दूसरी आत्मा सम्भव ही नहीं। मानव-समाज व्यक्तियों का समूह है और व्यक्ति-निर्माण धर्म का अमर व अमिट नारा है ही। इस दृष्टि से राष्ट्र-निर्माण का धर्म से सीधा सम्बन्ध है। धर्म-रहित राष्ट्र, राष्ट्र नहीं, अपितु प्राणशून्य कलेवर के समान है। राष्ट्र की आत्मा तभी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्न रह सकती है, जबकि धर्म के तत्त्व उसमें घुले-मिले हो

राष्ट्र-निर्माण में धर्म कहां तक सहायक हो सकता है, इसके लिए धर्म कुछ सूत्रों का प्रतिपादन करता है। वे हैं - आत्म-स्वतन्त्रता, आत्म-विजय, अदीन-भाव, आत्म-विकास और आत्म-नियन्त्रण। इन सूत्रों का जितना विकास होगा, उतना ही राष्ट्र स्वस्थ, उन्नत और विकसित बनेगा।

जन-जीवन पर आचार्यश्री का मन्तव्य है—आज देश आजाद है, फिर भी यही सुनने में आता है कि जनता का जीवन गिरता जा रहा है। इसका कारण यही है कि आज परदोषदर्शिता अधिक बढ़ गई है। जहां किसी

में थोड़ा-सा दोष देखा कि हर कोई व्यक्ति उसे इस तरह से देखता है मानो वह हजारों आंखों से देख रहा हो। पर जहां अपने दोषों को देखने का सवाल आता है, वह आखे मूढ़ लेता है। आज औरो की नुक्ताचीनी और काट-छांट करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है यह देखने की कि मैं क्या कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति यह विचारे कि मेरा जीवन कल जहा था, वही है, या कुछ उठा है अथवा गिरा है? यदि जीवन में अहिंसा और सत्य जैसे तत्त्व आ गये तो फिर चारों ओर प्रेम ही प्रेम और बन्धुता ही बन्धुता का वातावरण खिल उठेगा और उसके सामने मनुष्य-मनुष्य के भेद-भाव तिरोहित हो जायेंगे, समानता प्रमुख हो जायेगी।

धर्म विश्व-मैत्री की भव्य भित्ति पर स्थित है। वह अपने बन्धुओं, मित्रों और पड़ोसियों के साथ ही प्रेम करना नहीं सिखाता, बल्कि प्राणिमात्र के प्रति विशुद्ध प्रेम करना सिखाता है। वह सत्य-अहिंसा के मजबूत खंभों पर टिका आलीशान महल, जिसका द्वार प्राणिमात्र के लिए खुला है, जिसमें जाति-पाति, लिंग, रंग, वर्ण और वर्ण का भेद नहीं, जिसका पूजा के साथ गठबन्धन नहीं, ऐसा धर्म जिसमें विशालता है, सहिष्णुता है उसे फिर जैन कहें, सनातन कहें, चाहे जो कहें, वह सबके लिये कल्याणकारी है। ऐसे धर्म को आप जीवन में उतारें।

आज के लोग धर्मस्थान में तो धार्मिक बन जाते हैं और बाहर जाकर न जाने वे क्या से क्या हो जाते हैं? धर्मस्थान में वे जितना धार्मिक खयाल रखते हैं, वैसा ही खयाल वे हर समय रखें तो धर्म उनके आचरण में आयेगा। उससे उन्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा—ऐसी आचार्यश्री की दृष्टि है।

आर्थिक वैषम्य पर प्रकाश डालते हुए आचार्यश्री ने कहा—आज का जन-मानस आर्थिक वैषम्य को सहन नहीं करता। अमीर और गरीब, पूजा-पति और मजदूर, इस प्रकार की भिन्न-भिन्न श्रेणियों को मिटाकर सबको एक श्रेणी में आबद्ध करने के लिये आज क्या आंदोलन नहीं चल रहे हैं? इस समस्या का चिरस्थायी हल अपरिग्रह के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। अपरिग्रह त्याग का प्रतीक है। अपरिग्रह की भावना का विस्तार होने से त्याग की शक्ति को बल मिलेगा और तब, अर्थाधिपतियों की अपेक्षा त्यागियों का महत्त्व बढ़ेगा। त्याग उनका केन्द्र-बिन्दु बनेगा। अर्थ की लालसा के वादल छिन्न-भिन्न होते नजर आयेगे। न कोई शोषक रहेगा और किसी न का शोषण होगा।

आज जहां अर्थ-समीकरण की अन्य प्रक्रियाओं में हिंसा, क्रूरता, छीना-भूषटी, खून-खराबी, आतंक इत्यादि के उन्नयन और फँलाव की पूरी-पूरी सम्भावनाएँ बनी रहती हैं, वहां इस अध्यात्ममूलक प्रक्रिया में इन सबकी

कोई सम्भावना नहीं। प्रत्युत उसमे तो सद्भावना, नियन्त्रण, निर्भयता, अहिंसा, शांति, सन्तोष आदि के विकास और प्रसार के आसार भरे रहते हैं।

हिंसा और अहिंसा पर तुलनात्मक गवेषणा प्रस्तुत करते हुए आचार्यश्री ने कहा—मुझे हिंसा में तिल भर भी विश्वास नहीं। हिंसा के द्वारा वलात् मनुष्य को वश मे कर उसकी गति को मोड़ा जाता है। वहाँ हृदय-परिवर्तन का इतना खयाल नहीं रखा जाता। हृदय-परिवर्तन के अभाव मे वलात् हुआ कोई कार्य चिरस्थायी हो सके, ऐसा बहुत कम संभव है। यही आकर अहिंसा की विशेषताओं का अनुभव होता है। वह किसी भी स्थिति में वलात् की उपादेयता को स्वीकार नहीं करती। वह मनुष्य के हृदय का परिवर्तन करती है। हिंसा आग बरसाती है और अहिंसा शीतल जल; हिंसा वैर-विरोध का उन्नयन करती है और अहिंसा प्रेम, वात्सल्य तथा सौहार्द्र का। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मानव को जब मानव बनना होगा, तो उसको अहिंसा तथा त्याग का आश्रय लेना ही होगा।

इसी प्रकार त्याग और भोग की मीमांसा के रूप मे उन्होंने बताया है—त्याग और भोग जीवन के दो पहलू होते हैं। मुख्य पक्ष त्याग है, भोग गौण और नगण्य है। त्याग को मुख्यता और भोग को तिलाञ्जलि देने से ही व्यक्ति, समाज और राज्य की समस्त व्यवस्थाएं सुन्दर रूप से संचालित हो सकती हैं। त्याग की परम्परा अक्षुण्ण रहने से ही जीवन की विपम व गहन खाइयों को पाटा जा सकता है।

अहिंसा की परिभाषा को अधिक सरल और स्पष्ट करते हुए आचार्यश्री ने बताया है—अहिंसा का प्रश्न मानव की स्व-वृत्तियों से संबंधित है, किसी के मरने-जीने से नहीं। जैन-आगमों मे विवेचना मिलती है—साधु चलता है, मार्ग मे कोई भी जीव मरा नहीं, फिर भी वह हिंसक है, अगर चलने में असावधानी करता है, क्योंकि असावधानी प्रमाद है और प्रमाद हिंसा है। ठीक इसके विपरीत वृत्ति मे विशुद्धि और निर्मलता हो, किसी के प्रति शत्रुभाव न हो, सबके प्रति आत्म-सयम और समता हो, सावधानी और अप्रमाद हो, तो किसी के प्राण-वियोजन होने पर भी साधु को उसे हिंसा-दोष नहीं लगता।

अहिंसा जीवन-तत्त्व है, ज्ञान की सार्थकता है। अहिंसा के इस महान् गूढार्थ को प्रकट करते हुए भगवान् महावीर ने कहा—

एयं छु नाणिणो सारं, जं न हिंसइ किंचण ।

अहिंसा समयं चैव, एयावन्तं वियाणिया ॥

अर्थात् ज्ञानी के ज्ञान का सार इसी में है कि वह किसी की हिंसा न करे। वह अहिंसा और समता को समझकर उनमें पूर्ण निष्ठावान् बने।

अहिंसा और समता ज्ञान के सार हैं। जिसने दोनों को जान लिया उसने समूचे ज्ञान-विज्ञान को हस्तगत कर लिया।

अहिंसा वह सारपूर्ण वस्तु है, जिससे थके-मादे व क्षत-विक्षत जगत को त्राण मिलेगा। एक नयी राह मिलेगी और एक नयी सफलता के दर्शन होंगे।

आज मनुष्य-जाति में हिंसात्मक वृत्तियों की जो शृद्धि हो रही है उस पर घोर चिंता एव दुःख प्रगट करते हुए आचार्यश्री ने कहा—भलाई और बुराई का विवेक होना मनुष्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है। उसको जाने बिना भलाई का ग्रहण और बुराई का परिहार कैसे हो सकता है ? भलाई और बुराई ये दोनों संसार में अनादिकाल से चलती आ रही हैं; ये मनुष्य की अन्तर्वृत्तियों में छिपी रहती हैं। जब-जब संसार में भलाई का ह्रास और बुराई का विकास होता है, तब-तब संसार में दुःख, दैन्य व विपत्तियों का नृशंस आक्रमण होता है। आज मनुष्य की हिंसा-प्रधान वृत्तियाँ बुराई के उत्थानकाल की सूचक हैं। बुराईया आज जन-जीवन में इस प्रकार घर कर गई हैं कि आज उनको पहचान कर जीवन से उन्हें दूर करना दुःसाध्य-सा हो रहा है। बुराईयो के कारण मनुष्य खोखला हो रहा है। वह पनप नहीं रहा है। अच्छाईयो से उसने आखे मोड़ ली हैं। यह स्थिति भयानक है। यह दौर अगर ऐसा ही चलता गया तो वह दिन दूर नहीं, जब मानवता और दानवता के बीच कोई भेद-भाव नहीं रह जाएगा। अतएव समय रहते मनुष्य सचेत होकर इस दुर्निवार स्थिति के प्रतिकार के लिए सक्रिय उद्योग करे।

आज के युग की जलती हुई समस्याओं और हिंसा के प्रबल वातावरण की चुनौती को देखते हुए धार्मिक सम्प्रदायों का यह कर्तव्य होना चाहिए था कि वे अहिंसा के सार्वजनिक मंच पर संगठित होकर युग की चुनौती के विरुद्ध एक प्रतिरोधात्मक मोर्चा स्थापित करें। मगर आज इसके विपरीत कार्य हो रहा है।

धार्मिकों का कहां तो यह पवित्र उद्देश्य कि वे विश्व-बन्धुता और विश्व-मैत्री का अधिक-से-अधिक प्रचार व प्रसार करेंगे और कहां आज की स्थिति कि वे परस्पर लड़-भगड़ कर अपनी शक्ति को विनष्ट कर रहे हैं। सांप्रदायिकता का भूत एक ऐसा ही भूत है, जो कि मनुष्य को संकीर्णता की सीमा के बाहर भाँकने नहीं देता। इतना ही नहीं, वह मनुष्य को ऐसे षड्यंत्र रचने की ओर प्रेरित करता है, जो उन धार्मिक कहलानेवाले व्यक्तियों के लिए कलंक का टीका है। एक धार्मिक संप्रदाय इतर धार्मिक संप्रदाय से साथ अमानवीय व्यवहार करता है, एक दूसरे पर आक्षेप व छीटाकशी करता है, एक के विचारों का विकृत रूप बनाकर लोगों को भड़काने व वहकाने के

लिए प्रचार करता है तो यह अपने-आपके साथ धोखा है, अपनी कमजोरी का प्रदर्शन है, अपने दुष्कृत्यों का रहस्योद्घाटन है और अपनी संकीर्ण भावना व तुच्छ मनोवृत्ति का परिचायक है। अगर कोई धार्मिक सम्प्रदाय दूसरे धार्मिक संप्रदाय को गिराने का प्रयास करता है तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा व अहिंसा के प्रति अनुत्तरदायी होने का द्योतक है।

आज समस्याये तो अनेक हैं। कहना तो यो चाहिए कि यह समस्याओं का ही युग है। इनका समाधान भी आपको ही करना होगा, इसमें कोई शक नहीं। प्रश्न यह है—समस्याओं का समाधान कैसे करे? मार्ग दो हैं—भ्रष्टाचार (अनीति) का और दूसरा संयम का। संयम से होनेवाला समाधान दीखने में कठिन, परन्तु आत्मानुभव में सुगम और मीठा होता है। भ्रष्टाचार से होनेवाला समाधान पहले सुगम और पीछे कठिन है। स्थूल दृष्टि से देखें तो व्यक्ति को दोनों ओर विपमता मिलेगी, क्योंकि एक में पहले सुख तो बाद में दुःख और दूसरे में पहले दुःख तो बाद में सुख। इस तरह दोनों में समान-भाव दृष्टिगोचर होता है। मगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो परिणाम में बड़ा भारी अन्तर आयेगा। एक में सुख मर्यादित है—यह भी क्षणिक और भौतिक और दूसरे में असीम सुखानुभूति। इस तरह दो साधन हमारे सामने आए। उसी तरह सुख के दो मार्ग हैं—आध्यात्मिक और भौतिक। अध्यात्मवाद हमें समस्याओं का हल इस प्रकार देता है—एक आवश्यकता की पूर्ति से दो और आवश्यकताओं का जन्म होता है। क्योंकि आवश्यकताओं की सीमा नहीं है, अतः ज्यो-ज्यो लाभ बढ़ेगा, त्यो-त्यो लोभ भी बढ़ेगा। लाभ से लोभ का परिवर्धन होता और लोभ दुःख का कारण है। इसलिए आवश्यकताओं को घटाओ, उससे लोभ पर नियन्त्रण आयेगा, सुख की वृद्धि होगी।

आज का संघर्ष अभाव और अतिभाव का संघर्ष है। दोनों से बचकर चलने का मार्ग समभाव है। राजनीति की दृष्टि उत्पादन, वितरण और विनिमय पर वैयक्तिक प्रभुत्व को हटाकर समभाव को पालित करना चाहती है। इसलिए उसके अनुसार समभाव सामूहिक सम्पत्ति पर आधारित है। संयम की दृष्टि उससे भिन्न है। वह समभाव को आत्मनिष्ठ मानती है। व्यक्ति-व्यक्ति में समभाव आए—प्राणिमात्र को आत्मतुल्य समझने की भावना प्रवल बने। एक दूसरे का शोषण इसलिए करता है कि उसकी भोगवृत्ति चलती चले और अत्यधिक समता की भावना जब तक नहीं जागती, तब तक वह ऐसा करता रहता है। व्रत के दर्शन में रोग का कारण भोगवृत्ति है पदार्थ और संग्रह नहीं।

जीवन की दिशा बदलने के लिए आचार्यश्री ने जिस मूलमंत्र पर बल दिया है, वह है—‘संयमः खलु जीवनम्।’ जीवन के क्षणों में शांति आए,

इसके लिए यह नितांत आवश्यक है ।

आशा है, प्रस्तुत प्रवचन-डायरी, १९५४ में संग्रहीत आचार्यश्री के प्रवचनों के अध्ययन एवं मनन से मानव-समाज को एक नया दिशा-संकेत मिलेगा ।

१५, नूरमल लोहिया लेन,

कलकत्ता

१ जून, १९६०

श्रीचंद रामपुरिया

द्वितीय संस्करण

परम श्रद्धेय युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी के सन् १९५४ में बम्बई-प्रवास के समय दिए गए प्रवचनों का यह द्वितीय संस्करण है । प्रथम संस्करण में छूटे हुए कुछ-कुछ अंश, जो बाद में प्राप्त हुए सम्मिलित कर दिये गये हैं । मुनिश्री धर्मरुचिजी ने अति परिश्रमपूर्वक आद्योपांत अवलोकन कर प्रथम संस्करण में रही हुई त्रुटियों को दूर कर दिया है । परिशिष्ट रूप में प्रवचनों के प्रमुख विषयों की अकारादि क्रम से सूची के साथ-साथ प्रसंगवश आए हुए नामों की सूची भी जोड़ दी है । इससे पुस्तक की उपयोगिता निश्चित रूप से बहुत अधिक बढ़ गई है ।

जैन विश्वभारती, लाडनू

१५ अगस्त १९९२

श्रीचंद रामपुरिया

तृतीय संस्करण

परम श्रद्धास्पद प्रातःस्मरणीय स्वर्गरूढ गणाधिपति गुरुदेव तुलसी की यह चिरंजीव वाणी पाठकों के लिए अमृत घूंट सिद्ध होगी ।

जैन विश्वभारती संस्थान

लाडनू (राज०)

चैत्र वदी ३, वि०सं० २०५४

श्रीचंद रामपुरिया

प्रकाशकीय

आचार्यश्री तुलसी एक प्रखर प्रवचनकार एव सटीक व्याख्याकार हैं। वे अध्यात्म के गूढ़तम विषयों को अपनी वाणी में इतना सरल व सग्राह्य रूप में प्रस्तुत करते हैं कि श्रोताओं को तद्-विषयक चिन्तन-मनन के लिए बाध्य कर देते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व-विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

इस अमृत-वाणी के संकलित प्रकाश का यह १४ वां क्रम 'भोर भई' पाठकों के सम्मुख नए परिदेश एव नए प्रकार में प्रस्तुत है। आशा है, पाठकवृन्द इस सत्साहित्य के अध्ययन द्वारा अपना बहुआयामी विकास करने की क्षमता अर्जन कर सकेंगे।

मुनिश्री धर्मरत्नजी ने इस साहित्य-शृंखला के नियोजन में श्रम एवं कार्यनिष्ठा का जो परिचय दिया है, वह स्तुत्य है, तदर्थ आभार प्रस्तुत है।

जैन विश्वभारती, लाडनू (राज०)
दिनांक २४ अगस्त १९९२

श्रीचंद वेंगानी
मंत्री
जैन विश्वभारती, लाडनू

अनुक्रम

१. मनुष्य-जीवन की सार्थकता	१
२. सुख-शांति का आधार	१८
३. संगठन के सूत्र	२०
४. शिक्षा का फलित—आचार	२५
५. असंग्रह देता है सुख को जन्म	२७
६. सुधार की शुभ शुरुआत स्वयं से हो	२९
७. अहिंसक शक्तिया संगठित कार्य करे	३२
८. महावीर . जीवन और दर्शन	३४
९. चारित्रिक गिरावट क्यों ?	४१
१०. मानवधर्म अपनाए	४३
११. अध्यात्म-पथ पर आए	४४
१२. व्यक्ति-सुधार ही समष्टि-सुधार है	४७
१३. अणुन्नत आंदोलन—एक आध्यात्मिक आंदोलन	५०
१४. परिवर्तन	५७
१५. सती के स्वागत की स्वस्थ परम्परा	५९
१६. युवक अपनी शक्ति को सभाले	६०
१७. सच्चे मानव बने	६२
१८. संयम ही जीवन है	६६
१९. चरित्र और उपासना	६८
२०. त्याग का महत्त्व	६९
२१. अणुन्नत चरित्र-निर्माण का आंदोलन है	७२
२२. जैन दर्शन की देन	७४
२३. स्वस्थ समाज-निर्माण में नारी की भूमिका	७७
२४. अपरिग्रह	८२
२५. चरित्र की प्रतिष्ठा	८४
२६. बुराइयों के साथ युद्ध हो	८५
२७. धर्म जीवन-शुद्धि का साधन है	८७
२८. अनेकांत	८९
२९. चरित्र को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हो	९५
३०. विद्यार्थी जीवन . जीवन-निर्माण का काल	९७

३१. निर्माण की आवश्यकता	९९
३२. शिक्षा का उद्देश्य	१००
३३. आचार और नीतिनिष्ठा जागे	१०१
३४. भारतीय संस्कृति के जीवन-तत्त्व	१०३
३५. आदर्श नागरिक	१०८
३६. सत्यं शिवं सुन्दरम्	१०९
३७. पर्युषण क्षमा और मैत्री का प्रतीक है	१११
३८. दया का मूल मंत्र	११३
३९. धार्मिक सद्भाव अपनाएं	११५
४०. विद्यार्थी और नैतिकता	११७
४१. जैन संस्कृति	१२०
४२. कर्मवाद के सूक्ष्म तत्त्व	१२४
४३. अपरिग्रहवाद	१२६
४४. खमतखामणा	१२७
४५. मानव-धर्म	१२८
४६. हम जागरूक रहें	१२९
४७. शुभ शुरुआत स्वयं से हो	१३१
४८. आचार्य भिक्षु की जीवन-गाथा	१३२
४९. ज्ञान और क्रिया	१३९
५०. भारतीय जीवन का आदर्श तत्त्व—अहिंसा	१४०
५१. अहिंसा और सर्वोदय	१४२
५२. अहिंसा : विश्व-शांति का एकमात्र मंत्र	१४४
५३. जीवन का सही लक्ष्य	१४६
५४. जीवन की सार्थकता	१४८
५५. संयम	१५०
५६. विश्व शांति के लिए अहिंसा	१५३
५७. श्रमण संस्कृति	१५४
५८. अणुव्रत आंदोलन का घोष	१५६
५९. सुख-शांति का मार्ग	१५८
६०. अणुव्रतियों की कार्य-दिशा	१६०
६१. अणुव्रतियों का लक्ष्य	१६२
६२. आत्म-विकास और लोक-जागरण	१६३
६३. लोक-जीवन अहिंसा की प्रयोगशाला बने	१६५
६४. मानव-धर्म का आचरण	१६७
६५. शांति की खोज	१६९

६६. जीवन में अहिंसा	१७१
६७. सबसे बड़ी पूजा	१७२
६८. जीवन की सार्थकता	१७४
६९. संस्कृति का सर्वोच्च पक्ष	१७५
७०. जैन-समाज सोचे	१७८
७१. मानव-समाज की मूल पूजा	१७९
७२. सफलता के साधन	१८०
७३. प्रकृति वनाम विकृति	१८२
७४. अहिंसा का आचरण	१८३
७५. मानव-जीवन की सफलता	१८५
७६. व्यापारी स्वयं को बदले	१८६
७७. उपासना का मूल्य	१८८
७८. युग और धर्म	१८९
७९. स्वस्थ समाज की रचना	१९२
८०. सादा जीवन : उच्च विचार	१९४
८१. जीवन-सुधार की योजना	१९६
८२. सुख-शांति का पथ	१९८
८३. आदर्श साधक कौन ?	२००

परिशिष्ट

१. शब्दानुक्रम : विषयानुक्रम	२०३
२. नामानुक्रम	२०९
३. पारिभाषिक शब्दकोश	२११
४. ग्रन्थ में प्रयुक्त श्लोको और पद्यो की सूचि	२१५
५. प्रेरक वचन	२१६

१. मनुष्य-जीवन की सार्थकता

इस संसार में एक-से-एक अधिक आश्चर्यजनक एवं दुर्लभ वस्तुएं हैं । पर मनुष्य-जीवन जितनी आश्चर्यजनक और दुर्लभ वस्तु कोई भी नहीं है । ऐसा क्यों ? ऐसा इसलिए कि मनुष्य संसार के समस्त आश्चर्यों का केन्द्र है, जनक है । अन्यान्य सभी वस्तुओं का निर्माण वह अपनी प्रतिभा से कर सकता है, पर मनुष्य-जीवन पाना उसकी प्रतिभा के वश की बात नहीं है ।

मनुष्य का महत्त्व क्यों ?

प्रश्न पूछा जा सकता है, मनुष्य में ऐसी कौन-सी सम्पन्नता है कि जिसके कारण उसे असाधारण माना गया है. इतना महत्त्व दिया गया है ? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है । मनुष्य-जीवन वह भित्ति है, जिसके सुदृढ़ आधार पर आत्मा अपने चरम लक्ष्य—परमात्म-पद को उपलब्ध हो सकती है, अपना सर्वोच्च अभ्युदय कर सकती है । यह अलग बात है कि मनुष्य-भव के ऐसे स्वर्णिम/दुर्लभ अवसर को पाकर भी संसार के बहुलाश मनुष्य अनादि अज्ञान-अंधकार में पड़े रहते हैं, पतन के मार्ग को अपनाकर इसे बहुत सस्ते में हार जाते हैं, वर्वाद कर देते हैं । आचार्य सोमप्रभ ने अपने 'सिन्दूरप्रकर' ग्रन्थ में लिखा है—

स्वर्णस्थाले क्षिपति स रजः पादशौचं विधत्ते,
पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयत्येधभारम् ।
चिन्तारत्नं विकिरति कराद्वायसोद्गायनार्थं,
यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मर्त्यजन्म प्रमत्तः ॥

जो व्यक्ति दुष्प्राप्त मनुष्य-जीवन को व्यर्थ गंवा देता है, वह ज्ञानीजनो की दृष्टि में वैसा ही नासमझ है, जैसा नासमझ स्वर्णथाल को धूल फेकने के काम लेनेवाला, अमृत को पौर धोने के काम लेनेवाला, उत्तम हाथी को लकड़ियों को ढोने के काम लेनेवाला तथा चितामणिरत्न को कौआ उड़ाने के लिए फेकनेवाला होता है ।

सचमुच इस प्रकार इस मनुष्य-जीवन को गवानेवालो के लिए अनु-ताप के सिवाय शेष कुछ भी नहीं बचता । व्यक्ति का विवेक और हित इसी में सुरक्षित है कि वह मनुष्य-जीवन की दुर्लभता और विशिष्टता को

समझकर उसके एक-एक क्षण को सफल बनाए ।

मनुष्य-जीवन की सफलता की कड़ियाँ

प्रश्न ही सकता है कि मनुष्य-जीवन की सफलता के लिए क्या करना चाहिए ? यो तो इस प्रश्न के उत्तर में अनेक बातें बताई जा सकती हैं, पर संक्षेप में कहा जाए तो सन्तो की संगत तथा सम्यग् ज्ञान का आचरण—ये दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं ।

सन्तजन त्याग के प्रतीक होते हैं

सन्त-जन संयम और त्याग के प्रतीक होते हैं, प्रेरणा होते हैं । उनके जीवन के क्षण-क्षण से व्यक्ति संयम और त्याग की प्रबल प्रेरणा प्राप्त कर सकता है । पर संयम और त्याग के प्रतीक और प्रेरणा वे ही साधु-संत हो सकते हैं, जिनका स्वयं का जीवन संयममय हो, त्यागमय हो । जो इस गुण से विपन्न होते हैं, वे संयम और त्याग के प्रतीक नहीं हो सकते, प्रेरणा नहीं बन सकते । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस दुनिया में इस पवित्र वाने को बदनाम करनेवाले लोगो की कमी नहीं है । वे इस वाने का दुरुपयोग कर अपने तुच्छ स्वार्थों को पोषते हैं, ठगार्ई चलाते हैं । ऐसे नाम-धारी साधु-संत न तो स्वयं का ही हित साधते हैं और न दूसरो का ही । वे न तो स्वयं को ही बंधन-मुक्त बना सकते हैं और न सांसारिक प्राणियों को ही ।

ज्ञान नहीं हुआ

राजा ने सुना कि भगवान की कथा सुनने से आत्मज्ञान हो जाता है । उसका मन भी आत्मज्ञान के लिए लालायित हुआ । उसने किसी व्यासजी को कथा सुनाने के लिए बुलाया । व्यासजी ने पूरे एक सप्ताह तक कथा सुनाई । कथा सम्पूर्ण होते ही उन्होंने राजा को सूचित किया । सूचना मिलते ही राजा ने आश्चर्य की शब्दावली में कहा—“कथा कहा, कथा पूरी हो गई ! यह कैसे ! मुझे अभी तक कुछ ज्ञान तो हुआ ही नहीं ।”

व्यासजी ने कहा—“ज्ञान होने या न होने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है । मेरा काम कथा सुनाने का था । वह मैंने सुना दी । अब आपको ज्ञान नहीं हुआ तो उसका कारण बहुत स्पष्ट है—आपने कथा ध्यानपूर्वक सुनी नहीं है । आपका ध्यान राज्य की माया में उलझा हुआ था ।”

राजा ने व्यासजी का प्रतिवाद करते हुए कहा—“व्यासजी ! ऐसा कहना सरासर मिथ्या है । मैंने पूरे मनोयोगपूर्वक कथा सुनी है । लगता ऐसा है, आपने कथा पूरी सुनाई नहीं है । फिर ज्ञान कैसे हो ।”

यो दोनों एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे । और

धीरे-धीरे यह स्थिति भगडे में बदल गई। संयोगवश तभी अकस्मात् नारदजी का वहाँ आगमन हो गया। उन्होंने सारी स्थिति का अध्ययन किया। अध्ययन के साथ ही उनके मन में विचार आया कि इन्हें युक्तिपूर्वक समझाना चाहिए। वस, उन्होंने राजा तथा व्यासजी के हाथों को रस्सी से बांध दिया तथा पैरों में लकड़ी फंसाकर दोनों को अलग-अलग गाड़ दिया। फिर दोनों से परस्पर एक-दूसरे को बंधन-मुक्त करने के लिए कहा। दोनों ने कहा— “नारदजी महाराज ! आप भी कैसी बात कर रहे हैं ! हम तो खुद बंधे हुए हैं। ऐसी स्थिति में परस्पर एक-दूसरे को कैसे खोल सकते हैं ?” नारदजी ने राजा की ओर अभिमुख होते हुए पूछा—“राजन् ! तत्त्व समझे या नहीं ?” राजा बोला—“महाराज ! मैं तो कुछ भी नहीं समझा।” नारदजी ने कहा—“तो सुनो, मैं समझता हूँ तुम्हें। देखो, जो खुद बंधा हुआ है, उससे निर्वन्ध बनने की आशा करना कहां तक उचित है। कहां की समझ-दारी है। ये व्यासजी तो स्वयं सांसारिक मोह-बंधनो से बंधे हैं, माया में फंसे हैं। शास्त्र सुनाना इनका व्यवसाय है, न कि स्वाध्याय। ऐसी हालत में इनके पास आत्म-ज्ञान देने को है ही कहां। तुमने इनसे आत्म-ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा की, यही भूल है।” बिना रस्के ही राजा को बंधन-मुक्त करते हुए बोले—

“बंध्या स्युं बंध्या मिले, त्यां स्युं कष्टुय न होय ।
कर संगत निर्वन्ध फी, छिन में छोड़े तोय ॥”

साधु की प्रतिष्ठा को धक्का

बन्धुओ ! यह एक पौराणिक कथा है। सारांश इतना ही है कि मानव-जीवन की सफलता के लिए त्यागी व निर्लोभी संतो की संगत ही अभीष्ट एवं उपयोगी है। जो देश में आज संत नाम धराने वालों की कोई कमी नहीं है। कमी है त्याग की, निर्लोभता की, सच्ची साधना की। सचमुच भोगी, लोभी और दुर्व्यसनी लोगो ने साधु की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का पहुंचाया है; साधु-संतों के प्रति जन-विश्वास को खडित किया है। यही कारण है कि लोगो के मानस साधु-संतों के प्रति सशक्ति बने रहते हैं। इस स्थिति में सौभाग्य से कोई सच्चा साधु मिल भी जाता है तो यकायक उस पर विश्वास नहीं किया जाता। दूध का जला छाछ को फूक-फूंक कर जो पीता है।

सच्चा साधु कौन ?

प्रश्न होगा, सच्चे त्यागी साधु की पहचान क्या है ? पहचान तो बहुत स्पष्ट है। कंचन और कामिनी के त्यागी ही सच्चे त्यागी साधु हैं। सच्चे त्यागी साधु न तो गृहस्थी के प्रपंचों में पड़ते हैं और न ही राजनीति

में अपना समय वर्वाद करते हैं। न तो वे पूंजीपतियों के पिछलग्गू ही होते हैं और न ही पूंजी मानी जानेवाली किसी भी वस्तु से अपना गठवधन जोड़ते हैं। उनका तो मात्र एक ही काम है—आत्म-कल्याण करना तथा निःस्वार्थ-भाव से जन-मंगल और जन-कल्याण के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करना। उनकी हर प्रवृत्ति और हर सदेश, हर जाति, हर वर्ग और हर समाज के लिए हितकर होता है, उद्धारक होता है।

साधु-संगत की उपलब्धि

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, सच्चे साधु संयम के प्रतीक और प्रेरणा होते हैं। वे स्वयं आत्म-नियंत्रण का जीवन जीते हैं और जन-जन को यही बोध-पाठ देते हैं। वे स्वयं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की परिपूर्ण आराधना करते हैं और जन-जन को इनकी यथाशक्य पालना का उपदेश देते हैं। समता उनके जीवन का मूलमंत्र होता है और इस साधना को जन-जनव्यापी बनाने के लिए वे सदैव चेष्टारत रहते हैं। शांति उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है और उसके सौरभ से वे जन-जन के जीवन को महकाना चाहते हैं। निस्सदेह, ऐसे साधुओं की संगत जीवन के लिए वरदान होती है, सौभाग्य को जगानेवाली होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने अभिशप्त जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कायापलट कर सकता है मुख की धार वहा सकता है। इतना ही नहीं, एक नए नैतिक युग के निर्माण में अपनी मजबूत आधारशिला रखकर दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण उपस्थित कर सकता है।

आदर्श और उपदेश जीवन में ढलें

प्रथम तो सच्चे त्यागी संतो का सुयोग मुश्किल से मिलता है। दूसरे में मिलने पर उनका जितना लाभ उठाया जाना चाहिए, उतना लाभ नहीं उठाया जाता। उनके जीवन से यथेष्ट प्रेरणा ग्रहण नहीं की जाती। साधु-संतों को देखना और सुनना लगभग देखने और सुनने तक ही सीमित रह जाता है। जीवन के व्यवहार और आचरण में नहीं ढलता। सीधे शब्दों में कहें तो वह करने की भूमिका में नहीं आता। और यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अच्छे-से-अच्छा तत्त्व भी जब तक क्रियात्मक रूप ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका यथेष्ट लाभ व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यह अत्यंत अपेक्षित है कि व्यक्ति साधु-संतों के जीवन में चरितार्थ जीवनविकासी तत्त्वों को स्वयं के जीवन में उतारे। वे जो उपदेश दें, उसके अनुसार आचरण करे। हालांकि साधु-संतों की सारी बातें हर व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवन में नहीं उतार सकता। पर एक सीमा तक तो उतारे। यदि आंशिक रूप में भी उनकी बातें व्यक्ति के जीवन में क्रियात्मक रूप

ग्रहण करती हैं तो भी उसके लिए बहुत लाभप्रद और हितप्रद स्थिति बनती है। हम देखते हैं, बीज बहुत छोटा होता है। पर अनुकूल परिस्थितियां पाकर वही एक दिन विशाल वट वृक्ष का रूप भी ग्रहण कर लेता है। इसी तरह आंशिक रूप में अपनाई गई साधु-सतों की आदर्श बातें और शिक्षाएं भी अनुकूल परिस्थितियों के बीच फलती-फूलती एक दिन व्यापक रूप में लहलहा उठती हैं। मैं मानता हूं, ऐसा होने से निश्चित ही मनुष्य-जीवन का सही-सही मूल्यांकन हो सकेगा। प्राणी-प्राणी की चाह—सुख और शांति का मार्ग, निर्वाचन बन सकेगा।

हंस-मनीषा जागे

मनुष्य-जीवन की सार्थकता के लिए यह अत्यन्त अपेक्षित है कि व्यक्ति में हेय और उपादेय का विवेक जागे। जब तक यह हंस-मनीषा जागृत नहीं होती है, तब तक व्यक्ति कैसे तो अच्छाई का संग्रहण कर सकेगा और कैसे बुराई का परिहार। वैसे अच्छाई और बुराई दोनों की सत्ता हर युग में किसी-न-किसी रूप में रहती ही है। हा, किसी युग में बुराई का पलड़ा भारी होता है तो किसी युग में अच्छाई का। जब-जब बुराई का पलड़ा भारी होता है, तब-तब संसार में दुःख, दैन्य और विपत्तियों का नृशस आक्रमण होता है। आज संसार की क्या स्थिति है, यह आपसे छुपा नहीं है। हिंसा का गगन तांडव हो रहा है। भ्रूठ, कपट, चोरी, दुराचार..... का साम्राज्य-सा छा रहा है। यह इस बात की सूचना है कि बुराई का पलड़ा भारी हो रहा है और अच्छाई का पलड़ा हलका। यदि यह दौर यो ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं, जब मानवता और दानवता के बीच भेद-रेखा भी समाप्त हो जाए, मानव मानव के रूप में अपनी प्रतिष्ठा खो दे। यह स्थिति निश्चित ही वांछनीय नहीं है। कोई थोड़ा भी समझदार और मानवीय प्रतिष्ठा की गरिमा की समझनेवाला व्यक्ति इस स्थिति को आने देना नहीं चाहेगा। पर चाहने मात्र से तो काम नहीं बन सकता। इसके लिए तो सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। हेय और उपादेय के विवेक की बात मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में कही थी। इस विवेक के जागने के पश्चात् व्यक्ति अच्छाइयों का संग्रहण करता चला जाता है और बुराइयों का विसर्जन। इस क्रम से धीरे-धीरे अच्छाइयों का पलड़ा भारी हो जाता है और बुराइयों का हलका। इसलिए यह अत्यन्त अपेक्षित है कि व्यक्ति अपनी हंस-मनीषा को जगाए। इसके अतिरिक्त मानवीय प्रतिष्ठा को बचाने का कोई विकल्प नहीं है।

अच्छाई के संग्रहण में संकीर्णता क्यों ?

अच्छाइयों के संग्रहण का जहां प्रश्न है, वहां व्यक्ति को अत्यन्त

उदार रहना चाहिए। अर्थात् अच्छाई किसी के भी पास क्यों न हो, उसे ग्रहण करने में संकोच/परहेज नहीं होना चाहिए। पर दुर्भाग्य से आजकल लोगों में इस संदर्भ में संकीर्ण मनोवृत्ति पनप रही है। इस आशय की शब्दावली जब-तब सुनाई देती है कि अमुक बात है तो अच्छी, पर यह अमुक व्यक्ति, अमुक मत या अमुक समाजविशेष की है, इसलिए हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। मेरी दृष्टि में इस प्रकार की मनोवृत्ति/चिन्तन बुद्धि-विपर्यय के सिवाय और कुछ भी नहीं है। शब्दांतर से कहूं तो यह व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य की बात है। यह तो और भी गंभीर बात है कि धर्मक्षेत्र में भी यह मनोवृत्ति विकसित हो रही है। अमुक धर्म की बात ठीक तो है, पर ग्राह्य नहीं, क्योंकि हमारे धर्म-सम्प्रदाय द्वारा यह निरूपित नहीं है। यह कैसा तुच्छ चिन्तन है ! मैं पूछना चाहता हूं, क्या वर्षा का जल सर्वत्र एक सरीखा नहीं होता ? घर की सीमा में बरसने वाला पानी मीठा होता है तो क्या घर से बाहर बरसनेवाला पानी मीठा नहीं होता ? आप बरसात के पानी को कहीं पर भी चखकर देखेंगे तो आपको मीठा ही लगेगा। यह दूसरी बात है कि पानी यदि गन्दे पात्र में गिरेगा तो गन्दा कहलाएगा और स्वच्छ पात्र में गिरेगा तो स्वच्छ। पर जल के मौलिक स्वरूप से इस भेद की कल्पना करना यथार्थ नहीं। फिर गन्दे पात्र का जल गन्दापन दूर होते ही अपने निर्मल रूप में निखर उठेगा। इसी तरह सत्य-अहिंसा-सयम-त्याग-तपस्यामय मौलिक धर्म चाहे कहीं भी क्यों न हो, वह सबके लिए ग्राह्य है। नामान्तर और स्थानान्तर से न तो उसके स्वरूप में किसी प्रकार के अन्तर की कल्पना की जा सकती है और न ही वह अग्राह्य समझा जा सकता है। हा, यह अवश्य है कि धर्म के ठेकेदार कहलानेवाले अगर धर्म की वास्तविक मर्यादाओं के अनुकूल अपने-आपको नहीं बनाते हैं तो वे अच्छे पात्र कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। उनकी यह स्थिति स्वयं उनके लिए तो नुकसानदेह होती ही है, धर्म को भी बदनाम करनेवाली सिद्ध होती है। सामान्य लोग, जो यथार्थ की गहराई तक नहीं पहुंचते, उनके जीवन को देखकर धर्म के प्रति अन्यथा अवधारणा बना लेते हैं। उससे घृणा और परहेज करने लगते हैं। हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। धर्म तो जीवन को विकसित और पवित्र बनाने की निर्विकल्प प्रक्रिया है; आत्म-शान्ति और सुख का एकमात्र साधन है। उसको स्वीकार करके ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। उससे घृणा और परहेज करने का तात्पर्य है—जीवन-विकास और जीवन-पवित्रता से घृणा करना, आत्म-शान्ति और सुख से परहेज करना। ऐसा करके तो व्यक्ति स्वयं अपने ही सौभाग्य की कन्न खोदता है। इसलिए कुछेक तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के गलत आचरण और व्यवहार को देखकर धर्म के प्रति गलत अवधारणा नहीं बनानी चाहिए,

उससे घृणा और परहेज नहीं करना चाहिए ।

धर्म कहां रहता है ?

बन्धुओ ! तत्त्व रूप में आप एक बात गहराई से समझ लें कि धर्म उसी व्यक्ति के जीवन में आ सकता है, जिसकी आत्मा एक सीमा तक विशुद्ध है। अशुद्धात्मा धर्म के लिए अपात्र है। इसलिए जिनकी आत्मा एक सीमा तक विशुद्ध नहीं है, वे धार्मिक नहीं हो सकते। भले व्यवहार में वे धार्मिक कहलाएं। इसलिए ऐसे तथाकथित धार्मिकों के जीवन-व्यवहार एवं आचरण को धर्म के आदर्श के विपरीत देखकर किसी को भी धर्म के प्रति गलत अवधारणा नहीं बनानी चाहिए। जीवन की शान्ति, सुख और पवित्रता के निर्विकल्प साधन के रूप में उसे स्वीकार करने में किंचित् भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जहां-कहीं भी शुद्ध रूप में धर्म का तत्त्व प्राप्त हो रहा हो, उसे निःसंकोच और असंकीर्ण मनोवृत्ति से प्राप्त कर लेना चाहिए। सम्प्रदाय की सीमा उसके संग्रहण में बाधक नहीं बननी चाहिए।

संप्रदाय : सांप्रदायिकता

सम्प्रदाय अपने-आप में कोई बुरा तत्त्व नहीं है। धर्म के मौलिक तत्त्वों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण के लिए सम्प्रदाय की उपयोगिता निर्विवाद है। बुरी है साम्प्रदायिकता। यह एक ऐसी व्याधि है, जो व्यक्ति को संकीर्णता की सीमा से बाहर नहीं झाकने देती। इतना ही नहीं, इस कारण मनुष्य ऐसे षड्यंत्र रचने की ओर प्रेरित होता है, जो उसकी धार्मिकता के लिए कलक का टीका है।

दुर्भाग्य से आज सांप्रदायिकता का रंग गहराता जा रहा है। वैसे अपेक्षा तो यह है कि आज हिंसा की चुनौती के सामने सभी धार्मिक लोग अहिंसा के सार्वजनीन और सार्वभौम मंच पर संगठित रूप में प्रतिरोधात्मक मोर्चा स्थापित करें। पर इस साम्प्रदायिकता के कारण वे इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं। अहिंसा के मंच पर संगठित प्रतिरोधात्मक मोर्चा बनाने के वनिस्पत स्वयं ही परस्पर लड़-झगड़ रहे हैं। आक्षेप-प्रक्षेप और छोटाकशी कर रहे हैं। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के विचारों को विकृत रूप में प्रचारित-प्रसारित कर लोगों को वहकाने-भड़काने का कार्य कर रहा है। मेरी दृष्टि में ऐसा करना धार्मिकता की अपेक्षा से तो सर्वथा अनुचित है ही, मानवीय घरातल से भी बहुत नीचे स्तर की बात है। ऐसा करना परोक्ष रूप में स्वयं अपने साथ ही धोखा है। अपनी कमजोरी का ही प्रदर्शन है। अपनी विकृत मनोवृत्ति का ही प्रगटीकरण है। अपनी संकीर्ण भावना का ही परिचायक है। अपने दुष्कृत्यों का ही उद्घाटन है। एक वाक्य में कहूं तो किसी धर्म-सम्प्रदाय द्वारा दूसरे धर्म-सम्प्रदाय को गिराने का प्रयास करना

मनुष्य-जीवन की सार्थकता

उसकी अनधिकार चेष्टा है और उसके अहिंसा के प्रति अनास्थाशील व अनुत्तरदायी होने का द्योतक है ।

संदर्भ जोधपुर का

इस वार हमारा चातुर्मास जोधपुर में था । साम्प्रदायिकता का रंग इस चातुर्मास में खूब देखने को मिला । एक सम्प्रदायविशेष के द्वारा हमारे विचारों का विरोध किया गया । जहाँ तक सम्प्रदाय-सम्प्रदाय के बीच विचारभेद का प्रश्न है, यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, बल्कि बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हर दिमाग का अपना स्वतंत्र चिंतन होता है । ऐसी स्थिति में पारस्परिक सौहार्दपूर्ण वातावरण की दृष्टि से यह नितान्त अपेक्षित है कि एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के विचारों के प्रति सहिष्णु रहे । अपने यथार्थ विचारों में दृढ़ रहता हुआ अन्य सम्प्रदाय के विचारों में सत्य को खोजने का प्रयत्न करे । अपने चिंतन की खिड़कियों को सदा खुला रखे । यदि सत्य नजर आए तो उसे ग्राहक-बुद्धि से निःसकोच स्वीकार कर ले और न आए तो उसे विचारभेद की सीमा तक ही सीमित रखे, मनभेद का रूप न दे ।

हां, तो मैं आपसे जोधपुर चातुर्मास की बात कह रहा था । ऐसा कहना अन्यथा नहीं होगा कि वहाँ हमारा जो विरोध हुआ, वह विचारभेद की भूमिका पर नहीं, बल्कि मनभेद की भूमिका पर था । इस कारण हमारे विचारों/मान्यताओं को तोड़-मरोड़कर गलत ढंग से प्रस्तुत कर जन-मानस में घृणा फैलाने का प्रयत्न किया गया । वातावरण को दूषित बनाने के उद्देश्य से बड़े-बड़े पोस्टर छपवाए गए । उन्हें दिवालों और दुकानों पर ही नहीं, बल्कि आम सड़कों पर भी चिपकाया गया । पोस्टरों में लिखा था—‘आचार्य तुलसी के अमानवीय सिद्धान्त’ । लोगों में वितरित करने के लिए पुस्तक भी छपवाई गई । हालांकि छद्मस्थता के कारण मेरे मन में इस प्रकार के व्यवहार और आचरण को देखकर आक्रोश का उभरना अस्वाभाविक नहीं है, पर मुझे प्रसन्नता है कि मैंने उस स्थिति में भी अपने संतुलन को बिगड़ने नहीं दिया । एक साधक की भूमिका में मैं सारी हरकतें सहता रहा । हां, मानस-सागर में यह विचार-ऊर्मि अवश्य उठी कि अपने-आपको धार्मिक माननेवाला कोई भी सम्प्रदाय/समाज/व्यक्ति मानवता और धर्म की मर्यादा के प्रतिकूल कृत्य कैसे कर सकता है ? ऐसे कृत्यों से उसकी मानवता प्रश्नचिह्नित नहीं होती ? धार्मिकता लांछित नहीं होती ?

हम इस इन्तजार में रहे ……

कई व्यक्तियों ने, जो बाद में मेरे सम्पर्क में आए, मुझ से कहा—
“महाराज ! हमने आपके विरोध में खूब पढ़ा, खूब सुना । हम इस इन्तजार

में रहे कि देखे अब दूसरी ओर से इसके प्रतिकार में क्या-क्या आता है ? मगर हमें अन्ततः निराशा ही हाथ लगी । कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त भी हमे आपकी ओर से प्रतिकार के रूप में एक छोटी-सी चिनगारि भी नहीं मिली । हम तो आशंकित थे कि एक सम्प्रदायविशेष के प्रति जिस ढंग से चिनगारियां उछल रही हैं, विष-वमन किया जा रहा है, उसका परिणाम जाने कितना भयकर आएगा ! परन्तु आपने आत्मिक सहिष्णुता के छोटे छिड़ककर आग को शांत कर दिया । उगले हुए विष को उदारतापूर्वक उदरस्थ कर हजम कर लिया । आपके इस व्यवहार को देखकर हमारे मस्तिष्क में विचार आया कि जो व्यक्ति विरोध का विरोध के द्वारा प्रतिकार नहीं करता, वह अवश्य ही कोई सामर्थ्यवान् व्यक्ति होना चाहिए । इस अनुमान के साथ ही हमारे मन में आपके पास आने की प्रेरणा जनमी ।”

विरोध का प्रतिकार और तेरापन्थ की नीति

सचमुच हमारे पूर्वाचार्यों ने विरोध के प्रतिकार के सन्दर्भ में जिस नीति का उन्नयन किया, वह भिन्न विचार रखनेवाले सम्प्रदायो, सस्थाओ और व्यक्तियों के लिए भी उपयोगी और उपादेय है । हमारे सध की नीति यह है कि हम न तो स्वयं किसी का विरोध करते हैं और न किसी निम्नस्तरीय विरोध का प्रतिकार ही करते हैं । छिछले विरोध का प्रतिकार करना कीचड़ में पत्थर फेंकने के समान है । इससे एक तरफ समय की बरबादी होती है तो दूसरी तरफ मानसिक पतन भी कम नहीं होता । वस्तुतः विरोध को विनोद समझकर हंसते-हंसते सह जाने में ही मजा है, लाभ है । कोई इस सहन करने को व्यक्ति की कमजोरी समझ सकता है, पर मेरी दृष्टि में यह उसके आत्मबल की कसौटी है । मैं तो विरोध को एक अपेक्षा से स्वागतव्य भी मानता हूँ । इससे सहज ही हमारा प्रचार-प्रसार हो जाता है । अपने साधनों से हम जितने व्यक्तियों के पास पहुंच पाते हैं, उससे कहीं अधिक व्यक्तियों के पास विरोध द्वारा पहुंच जाते हैं । अपरिचित लोगों में हमारे विचार चर्चित होने लगते हैं । तब फिर उसे अपनी प्रगति का एक सूत्र क्यों न मान लिया जाए ।

कार्य ही उत्तर है

गहराई से देखा जाए तो विरोध का सही उत्तर अपना कार्य ही होता है । मैंने इस दर्शन को व्यवहार्य बनाया है और उसका बहुत सुन्दर परिणाम देखा है । विरोध करनेवाले अपना काम करते हैं । उनको रोक पाना हमारे हाथ की बात नहीं । और उन्हें रोकने की जरूरत भी क्या है । हम तो अपनी गति से सही दिशा में कार्य करते रहे । हमारा कार्य स्वयं उनके विरोध को प्रभावहीन बना देगा ।

उनके पास रचनात्मक कार्य नहीं है

हा, एक बात तो अवश्य है। कई बार निम्नगरीब विरोध को देखकर मन में ऐसा विचार उभरता है कि शायद विरोध करनेवाले लोगों के पास कोई रचनात्मक कार्य नहीं है। वे निकम्मे बैठे हैं। जन्मजात वे उन प्रकार अपनी शक्ति और समय का दुरुपयोग नहीं करते; क्योंकि वे अपनी आत्मा को भारी नहीं बनाते। और, यह तो उन्हीं के सोचने का विषय है, कि जो मान यह मंगल कामना ही कर सकता है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। वे अपनी फर्मजा शक्ति को निर्माण के कार्य में लगाए। आज हम जतिगायकियों के समक्ष इतना कार्य है कि हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी प्रयास करें तो भी संभवतः उसे पूरा नहीं कर सकते। फिर भी हम चिन्ता कर सकें, उनका कार्य तो हमें अवश्य करना चाहिए।

विरोध का प्रभाव

जोधपुर में जो विरोध का वातावरण बनाया गया, मिथ्या धारितियाँ फैलाई गईं, उनका किस पर क्या असर रहा, उस सम्बन्ध में संक्षेप में बतला दूँ। उन लोगों पर असर नहीं के बराबर हुआ, जो स्वयं के तटस्थ चिन्तन-मनन एवं परीक्षण के बाद किसी बात को ग्रहण करते हैं, जिनके बारे में भ्रान्तियाँ फैलाई गई हैं, उनके विचारों/निर्णयों का यथार्थ में धरातल पर अभ्ययन करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचते हैं। अब नहीं साधारण लोगों की बात। उनका भ्रान्त बनना मेरी दृष्टि में बहुत महत्त्व की बात नहीं है। जब विरोधी लोगों द्वारा फैलाई जाने वाली बातों को वे यथासंभव मानने में किसी प्रकार का ऊहापोह नहीं करते, तब उनमें तत्त्व के हृदयंगम करने की क्या आशा की जा सकती है।

अपेक्षित है निष्पक्ष अध्ययन

बन्धुओं ! इस परिप्रेक्ष्य में आपसे एक बात में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार दूसरों के विचारों को जानबूझकर विह्वल बनाकर प्रचारित-प्रसारित करना अनुचित है, न्याय-नीति का गला घोटना है, उन्हीं प्रकार बदनीयत से किये जा रहे विरोध के बारे में ईमानदारी और तटस्थता से अन्वेषण किए बिना उसे सही मान लेना भी एक भयंकर भ्रूत है। इसलिए समझदार/विवेकसम्पन्न लोगों का कर्तव्य है कि वे किसी भी विरोधी प्रचार-प्रसार का अपनी निष्पक्ष-बुद्धि से अध्ययन करें और फिर किसी निर्णय तक पहुँचें। निष्पक्ष अध्ययन किए बिना उसे सही मान बैठना न तो उस व्यक्ति के साथ न्याय है, जिसका कि विरोध किया जा रहा है और न स्वयं के साथ ही।

विरोध के कुछ आधार

प्रासंगिक तौर पर मैं तेरापंथ की उन मान्यताओं का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक समझता हूँ, जिनको कि आधार बनाकर हमारा विरोध किया गया। विरोधी लोगों के हमारे पर कुछ आक्षेप ये थे—१. तेरापंथी लोग किसी मरते प्राणी को बचाने का निषेध करते हैं। २. माता-पिता की सेवा करने से रोकते हैं। ३. अपने सिवाय किसी अन्य सम्प्रदाय के साधु को दान देने में पाप कहते हैं।

मरते प्राणी को बचाने का निषेध

इस परिप्रेक्ष्य में पहली बात तो यह है कि तेरापंथ की धर्म और पाप की अवधारणा बहुत स्पष्ट है। वह हृदय-परिवर्तन में धर्म मानता है। बल-प्रयोग, दबाव, प्रलोभन जैसे तत्त्वों को किसी भी भूमिका में धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता। धर्म का मंत्र सार्वजनीन है, सबके लिए समान रूप से खुला है। एक गरीब/निर्बल को वहाँ उतना ही अधिकार है, जितना एक अमीर एवं बलवान् व्यक्ति को है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि धनवान् अपने चंद चादी के टुकड़ों के बल पर धर्म को खरीद लें, बलवान् अपने डण्डे के प्रभाव से उस पर अधिकार जमा ले और गरीब व निर्बल निराशा-भरी आंखों से ताकते ही रह जाएं। धर्म को ऐसी पक्षपातपूर्ण और असंतुलित स्थिति कभी मजूर नहीं है। धन और डण्डे के साथ उसका कोई गठबंधन हो नहीं सकता। कसाई और बकरो का ही उदाहरण ले। बल-प्रयोग द्वारा कसाई के हाथों से बकरो को छुड़ाना हिंसा है। और हिंसा से कभी हिंसा को मिटाया नहीं जा सकता। क्या खून से सना कपड़ा कभी खून से साफ हो सकता है। यही बात धन की है। कसाई को रुपये देकर बकरो को बचाया अवश्य जा सकता है, पर सोचना तो यह है कि क्या रुपये देने से वास्तव में ही वे बच गये? क्या उन प्राप्त रूपयों से कसाईदु गुने बकरे खरीदकर नहीं काटेगा? और सबसे अधिक चिंतनीय बिन्दु तो यह है कि सदा मरने वाली कसाई की आत्मा बची? पैसे के बल पर धर्म का अर्जन करनेवालों के पास इन सब प्रश्नों का कोई समुचित और तर्कसंगत समाधान नहीं मिल सकता। धन के द्वारा बकरो को बचानेवाले जहाँ कसाई की दुष्प्रवृत्ति में सहयोग प्रदान करते हैं, हिंसा की वृद्धि में परोक्षरूप से अपनी सक्रिय सहायता पहुंचाते हैं, वही धर्म की सार्वजनीनता में भी अवांछित/अनुचित हस्तक्षेप करते हैं। तत्त्व यह है कि चाहे धन का उपयोग किया जाए, चाहे डण्डे का प्रयोग किया जाए और चाहे बकरे भी बच जाएं, पर जब तक कसाई की हिंसक आत्मा का सुधार नहीं होता, उसके हृदय में हिंसा के प्रति ग्लानि और उससे उपरत होने की भावना पैदा नहीं होती, तब तक धर्म का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

वहुत समझने की बात यह है कि धर्म का सम्बन्ध शरीर-रक्षा में न होकर आत्म-रक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। अतः आध्यात्मिक भूमिका में बकरो की शरीर-रक्षा का महत्त्व नहीं, कसाई की आत्म-रक्षा का महत्त्व है। एक कसाई यदि बकरो को मारने की दुष्प्रवृत्ति से उपरत हो जाय तो भतारभर के सारे बकरो उसकी तरफ से अभय हो जायेंगे। और कसाई की अन्तर्वृत्ति का सुधार उपदेश या हृदय-परिवर्तन से ही संभव है। अतः लौकिक दृष्टि में भले बकरो के बचाने को प्रमुत्ता दी जाय, मगर आध्यात्मिक दृष्टि में तो कसाई की आत्मा को हिंसा से बचाना ही मूल्यवान् है, आवश्यक है। कसाई की आत्मा के बचने के प्रासंगिक परिणाम के रूप में बकरो की रक्षा को जानना चाहिए। जहाँ समाजनीति और राजनीति प्रलोभन और दृष्टे के बल पर लालच व आतंक पैदा कर अपनी व्यवस्था और साम्राज्य-रचना करती है, वही धर्मनीति उपदेश और हृदय-परिवर्तन के माध्यम में जन-जन के अन्तर्-हृदय तक अपनी स्फटिक-सी उज्ज्वल किरणें बिखेरती हुई अपनी निर्दोष भूमि का निर्माण करती है। हालांकि समाजनीति और राजनीति कहीं-कहीं धर्मनीति से मिल भी जाती हैं, पर वहुत जगह नहीं मिलती। इन अन्तर को वहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना अपेक्षित है।

माता-पिता की सेवा धर्म है ?

दूसरी बात है माता-पिता की सेवा करने के संदर्भ में। सेवा के दो प्रकार हैं—लौकिक सेवा और लोकोत्तर सेवा। एक व्यक्ति अपने माता-पिता की दिन-रात सेवा करता है। उनको मनचाहा भोजन कराता है। दोनों समय स्नान करवाता है। उन्हें कावट में लिए घूमता है। अस्वस्थावस्था में चिकित्सा की व्यवस्था करता है। अन्यान्य विभिन्न प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाता है। यह लौकिक सेवा है। एक दूसरा व्यक्ति अपने माता-पिता को धार्मिक सहयोग देता है। उनके ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की वृद्धि हो, ऐसा प्रयत्न करता है। उन्हें असंयम से संयम की ओर मोड़ता है। यह लोकोत्तर सेवा है। लोकोत्तर सेवा में संयम-पोषण की दृष्टि रहती है, आत्मोदय का चिंतन रहता है। जहाँ असंयम का पोषण होता हो, वह सेवा इस भूमिका में स्वीकार्य नहीं है। लौकिक सेवा कर्षणा-प्रधान है। वहाँ कर्तव्य-पालन का चिंतन मूल्यवान् है, संयम-पोषण की बात गौण है। वे प्रवृत्तियाँ भी इस सेवा के अन्तर्गत मान्य हैं, जो असंयम को पोषण देती हैं। जहाँ तक लोकोत्तर सेवा का प्रश्न है, वह सबके लिए प्रशस्त है, करणीय है। इसमें किसी के लिए निषेध का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पर जहाँ लौकिक सेवा का प्रश्न है, वहाँ उसके निषेध और अनिषेध की बात को भूमिका-भेद के साथ

समझना आवश्यक है। शुद्ध अध्यात्म की भूमिका में, जहाँ व्यक्ति पूर्ण संयम का जीवन जीता है, ऐसी कोई प्रवृत्ति कैसे कर सकता है, जो असयम को पोषण देती है। पर समाज की भूमिका में यह सीमा नहीं हो सकती। इस भूमिका में जीने वाले व्यक्ति के लिए लौकिक सेवा का निषेध नहीं हो सकता, भले वह असंयम का पोषण करती है। इसका कारण भी बहुत स्पष्ट है। समाज की भूमिका पूर्ण संयम की भूमिका नहीं होती। असंयम को भी इस भूमिका में मान्यता प्राप्त है। जब व्यक्ति स्वयं असयम से जुड़ा हुआ है, तब वह असंयम के वहाने लौकिक सेवा को भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस स्थिति में सामाजिक व्यक्ति के लिए लौकिक सेवा के निषेध का प्रश्न ही कहाँ उठता है।

धर्म और पाप : लौकिक और लोकोत्तर

लौकिक और लोकोत्तर भूमिकाओं के परिप्रेक्ष्य में पाप और धर्म की व्याख्या भी जान लेनी चाहिए। लौकिक भूमिका में धर्म के अन्तर्गत परिवार, समाज, राष्ट्र आदि की व्यवस्था और आचार का समावेश होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे सारे कर्तव्य लौकिक धर्म हैं, जो परिवार, समाज, राष्ट्र आदि की सुव्यवस्था, विकास और अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। यह बहुत साफ-साफ है कि परिवार, समाज, राष्ट्र आदि की व्यवस्था, विकास और अस्तित्व अर्थ और काम से जुड़े हुए हैं। और जहाँ अर्थ और काम साध्य हैं, वहाँ एक सीमा तक हिंसा, असयम और भोग को भी कर्तव्य/धर्म के रूप में स्वीकार करना होता है। लोकोत्तर भूमिका में आत्मविकास की प्रक्रिया के रूप में धर्म को स्वीकार किया गया है। वहाँ मोक्ष साध्य है। इस साध्य की प्राप्ति के साधन हैं—अहिंसा, सयम, तप आदि। हिंसा, असयम आदि को वहाँ कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है।

लौकिक और लोकोत्तर भूमिकाओं में धर्म का स्वरूप स्पष्ट हो जाने के पश्चात् पाप का स्वरूप तो स्वयं स्पष्ट है। लौकिक भूमिका में पाप का अर्थ है—समाज, राष्ट्र आदि के हितों के विरुद्ध प्रवृत्ति; समाज, राष्ट्र आदि की दृष्टि में निन्दनीय, दडनीय आचरण। पर लोकोत्तर भूमिका में पाप की परिभाषा भिन्न है। वहाँ पाप का अर्थ है—मोक्ष में बाधक आचार-व्यवहार। दूसरे शब्दों में हिंसा, असयम आदि से जुड़ी समस्त प्रवृत्तियाँ।

हालांकि लौकिक और लोकोत्तर धर्म और पाप कहीं-कहीं एक ही हो जाते हैं, पर बहुत जगह वे नहीं भी मिलते, बल्कि एक-दूसरे के सर्वथा विपरीत खड़े दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ, चोरी न करना लौकिक दृष्टि से भी धर्म है और लोकोत्तर दृष्टि से भी। इसके विपरीत चोरी करना लौकिक और लोकोत्तर दोनों ही भूमिकाओं में पाप है। यहाँ लौकिक और लोकोत्तर

धर्म और पाप एक हो जाते हैं ।

अब आप दूसरा उदाहरण देखें । राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण के समय सैनिक युद्ध का मोर्चा संभालते हैं । दुश्मन को समाप्त करते हैं । लौकिक दृष्टि से इसे धर्म माना गया है । यानी यहा हिंसा को भी धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । पर लोकोत्तर दृष्टि से तो अहिंसा ही धर्म है । वहां हिंसा मात्र त्याज्य है, अधर्म है, पाप है । यहां लौकिक और लोकोत्तर धर्म दोनो भिन्न-भिन्न हो जाते हैं ।

यही बात पाप के संदर्भ में भी है । लौकिक दृष्टि से मांग कर खाना पाप समझा जाता है । पर लोकोत्तर भूमिका में भिक्षा लेना पाप नहीं है । उसे साधु की जीवन-चर्या का अंग माना गया है ।

लौकिक और लोकोत्तर धर्म व पाप के संदर्भ में एक बात जानना और आवश्यक है । लौकिक भूमिका में धर्म व पाप की परिभाषाएं स्थिर नहीं हैं । देश-काल की परिस्थितियों और मूल्यों के अनुसार बदलती रहती हैं । आज जो प्रवृत्ति धर्म समझी जाती है, बहुत संभव है, वही कल पाप की कोटि में आ जाए । इसी प्रकार आज जो प्रवृत्ति पाप में परिगणित होती है, वही कालांतर में धर्म में परिगणित भी हो सकती है । पर जहां लोकोत्तर धर्म की बात है, उसकी धर्म और पाप की परिभाषाएं स्थिर हैं । त्रिकाल में किसी भी क्षेत्र में वे परिवर्तित नहीं हो सकतीं । हिंसा, असंयम आदि अतीत में सर्वत्र पाप थे, आज हैं और भविष्य में रहेंगे । इसी तरह अहिंसा, संयम, तप आदि भूतकाल में सर्वत्र धर्म थे, वर्तमान में हैं और अनागत काल में धर्म बने रहेंगे ।

बन्धुओ ! लौकिक और लोकोत्तर धर्म व पाप की इतनी विस्तृत चर्चा मैंने इसलिए की कि जिससे आपकी दृष्टि स्पष्ट हो सके । आप लोग दोनों के भेद को स्पष्ट रूप से समझ सकें । जहां आप दोनों को अलग-अलग देखने लगेंगे, फिर आपके समक्ष किसी प्रकार की उलझन नहीं रहेगी । आप अपने लोकोत्तर एवं लौकिक दोनो प्रकार के धर्मों को समुचित प्रकार से निभा सकेंगे ।

दान देना पाप है ?

तीसरी बात दान के संदर्भ में है । आरोप यह है तेरापन्थी लोग इतरसम्प्रदाय के साधु-साध्वियों को दान देने में पाप कहते हैं । इसके स्पष्टीकरण के रूप में सिद्धांत रूप में मैं एक बात काहना चाहता हूं कि हमारी ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि तेरापन्थी साधु-साध्वियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी दान का अधिकारी नहीं है, दूसरे-दूसरे संप्रदाय के साधु-साध्वियों को दान देने से पाप होता है । हमारी मान्यता यह है कि जिस दान में संयम

का पोषण होता है, वह धर्म है। दूसरे शब्दों में संसार में जो भी शुद्ध साधु-साध्वियां हैं, उन सबको दान देना धर्म है। अब अगर कोई यह पूछे कि शुद्ध साधु-साध्वियां कौन-कौन हैं, किस-किस संप्रदाय के साधु-साध्वियों को आप शुद्ध मानते हैं तो मैं इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकता। जहां व्यक्तिगत चर्चा हो, वहां उलझना मैं अपने विचारों के प्रतिकूल मानता हूं। हां, यह मैं अवश्य बता सकता हूं कि शुद्ध साधु-साध्वियों की कसौटी क्या है? मेरी दृष्टि में वह कसौटी है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य। जो साधु इन तीनों तत्त्वों से सम्पन्न है, वह फिर चाहे किसी भी सम्प्रदाय या पंथ से संबंधित क्यों न हो, वह शुद्ध साधु है। उसे दान देने में एकांत धर्म है।

प्रश्न भूखों-प्यासों को खिलाने-पिलाने का

इन आरोपों के अतिरिक्त एक आरोप और है—तेरापन्थी साधु भूखे-प्यासे को खिलाने-पिलाने की मनाही करते हैं। यह बात एकांत मिथ्या और हमारे विचारों की हत्या है। कोई किसी को कुछ दे और कोई उसे वैसा करने से रोके, यह पाप है। साधु ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर सकता। और जो ऐसा व्यवहार करता है, वह साधुत्व की हत्या करता है। ऐसी स्थिति में किसी को भी कुछ देने की हम मनाही कैसे कर सकते हैं। वस्तुतः भूखे-प्यासे को खिलाने-पिलाने जैसी बात सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, लोक-व्यवहार या लौकिक कर्तव्य से संबंधित है। इसलिए उनके विधिनियमों की बात उसी भूमिका पर सोची जानी चाहिए। लोकोत्तर धर्म को इनके बीच में नहीं लाना चाहिए। चूंकि सामाजिक प्राणी समाज का एक अंग है और भूखा-प्यासा व्यक्ति भी समाज का एक अंग है, इसलिए अपने सामाजिक कर्तव्य या धर्म के नाते वह अपने समाज के भाई को सहयोग प्रदान करता है। इसमें लोकोत्तर धर्म या पुण्य का प्रश्न ही कहा पैदा होता है। जैसा कि मैं पूर्व में ही स्पष्ट कर चुका हूं कि लोकोत्तर धर्म की भूमिका में संयम-पोषण को धर्म माना गया है। जहां संयम-पोषण की बात नहीं है, वहां धर्म का सवाल ही नहीं है। पर सामाजिक प्राणी शुद्ध लोकोत्तर भूमिका को तो नहीं जीता। सभी प्रकार की सामाजिक/लौकिक प्रवृत्तियां भी तो वह करता है। व्यवहार को निभाता है। इसलिए लोकोत्तर धर्म न होने के बहाने वह अपने आवश्यक कर्तव्य/धर्म/दायित्व को अनदेखा नहीं कर सकता। हा, इतना अवश्य है कि वह अपनी दृष्टि सम्यक् रखे। यानी लौकिक धर्म/कर्तव्य को लौकिक धर्म/कर्तव्य समझे और लोकोत्तर धर्म को लोकोत्तर धर्म। लोक-व्यवहार/लौकिक कर्तव्य को लोकोत्तर धर्म न माने। तेरापन्थी लोगों के व्यवहार और इतरसम्प्रदाय के लोगों के व्यवहार में यही अन्तर

है । आवश्यक सामाजिक प्रवृत्तियाँ तेरापन्थी लोग भी करते हैं और इतर-संप्रदाय के लोग भी । पर तेरापन्थी लोग उन्हें सामाजिक कर्तव्य/लौकिक धर्म मानकर करते हैं, लोकोत्तर धर्म नहीं मानते, जबकि दूसरे-दूसरे बहुत-से लोग उन्हें पुण्य और आत्म-धर्म के नाम पर करते हैं ।

संक्षेप में मैंने तेरापन्थ की कुछ मान्यताओं को स्पष्ट किया है । और भी कुछ बातें स्पष्ट करना आवश्यक है । पर आज यह संभव नहीं है । भविष्य में जब-जब अवसर आएगा, तब-तब उन्हें स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा । तेरापन्थ के प्रणेता आचार्य भिक्षु एक महान् तत्त्वज्ञ आचार्य थे । जैन आगमों के तलस्पर्शी अध्ययन के बीच उन्हें जो रत्न हस्तगत हुए, उन्हें उन्होंने सबके समक्ष रखा । उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं है, जिसके नीचे आगमों का आधार न हो । आप लोगों का काम है कि आप केवल सुने ही नहीं, उस पर गभीरता से चिंतन भी करें, उसे यथातथ्य समझने का प्रयत्न भी करें । ऐसा हुआ तो मेरा विश्वास है कि आप तेरापन्थ की आत्मा को पहचान पाने में सफल हो सकेंगे, आचार्य भिक्षु के दर्शन से साक्षात्कार कर सकेंगे ।

ये सारी बातें मैंने प्रासंगिक रूप में कही । मेरा आज का मूल प्रतिपाद्य था मानव-जीवन । मानव-जीवन की दुर्लभता और विशिष्टता की चर्चा मैंने की । उसको सफल बनाने के कुछ साधनों के बारे में मैंने आपसे बताया । अब आप अपना कर्तव्य सुनिश्चित करें । इस जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रयाण करें । सही दिशा में किया गया प्रयाण एक-न-एक दिन मंजिल पर अवश्य पहुंचाता है ।

आप देखें, जोधपुर से हम चले और चलते-चलते आज बम्बई (बोरीवली) पहुंच गए । कहां जोधपुर और कहां बम्बई ! लगभग एक हजार मील (सोलह सौ कि० मी०) की यात्रा कर हम बम्बई पहुंचे हैं । यहां पहुंचकर एक अपेक्षा से हमारी यह यात्रा सम्पन्न हो गई है । हालांकि लोग गर्मी की मौसम तथा मार्गगत विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों की कल्पना कर हमारे यहां पहुंचने के प्रति आशंकित थे । पर मेरा लक्ष्य स्थिर था, सकल्प दृढ़ था । इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो अपनी डायरी में बम्बई पहुंचने के अपने निश्चय के बारे में फाल्गुन मास में ही लिख चुका था । मुझे प्रसन्नता है कि अपने लक्ष्य और मानसिक संकल्प के अनुरूप मैं सानन्द बम्बई पहुंच गया हूँ । जिस प्रकार मेरी यह यात्रा सफलतापूर्वक सानन्द सम्पन्न हुई है, उसी प्रकार मेरा बम्बई-प्रवास भी सफलतापूर्वक सानन्द सम्पन्न होगा, ऐसी आशा करता हूँ । पर यह सफलता केवल मेरे प्रयास पर ही निर्भर नहीं है, आप सब का भी सक्रिय सहयोग अपेक्षित है । सहयोग से मेरा तात्पर्य है कि आपको अपने कर्तव्य एवं दायित्व को निभाने में सजगता बरतनी है । यात्रा में आप लोगो

की यह सजगता मैं निरख चुका हूँ, इसलिए आपसे ऐसी अपेक्षा करना अन्यथा नहीं है। अस्तु, स्व-पर कल्याण की भावना से चल रहा हमारा कार्यक्रम उत्तरोत्तर गतिशील रहे। हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से निरन्तर बढ़ते रहें, अपने मनोबल को सदा मजबूत बनाए रखें, यही काम्य है। महावीर-स्तुति का निम्न पद्य हमें यही प्रेरणा देता है—

दृढ़ निष्ठा नियम निभाने में, हो प्राण बलि प्रण पाने में ।
मजबूत मनोबल हो ऐसा, कायरता कभी न लाएं हम ।
महावीर ! तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम ॥

बोरीवली (बम्बई)

१२ जून १९५४

२. सुख-शांति का आधार

साधु-सन्तों के स्वागत की स्वस्थ विधा

भारतीय संस्कृति त्यागप्रधान संस्कृति है। यह संस्कृति त्याग को जो मूल्य देती है, वह भोग को नहीं देती। यही कारण है कि भोग के सिंहासन लोगों के दिल व दिमाग में विशेष स्थान नहीं पा सके, जबकि त्याग की जीवन-गाथाओं का आज भी पुण्य-स्मरण किया जाता है। आप लोगों ने अर्किचन साधु-संतों का स्वागत किया, यह उसी त्यागप्रधान संस्कृति का प्रभाव है। हालांकि साधु-संतों की यह अभिरुचि का विषय नहीं होता। वे तो स्वागत-अस्वागत, प्रशंसा-निंदा दोनों ही स्थितियों में सम रहने का प्रयत्न करते हैं। इसीमें उनकी साधना की सफलता है। पर जिनके मन में त्याग/संयम के प्रति सम्मान/श्रद्धा की भावना है, वे साधु-सन्तों का स्वागत/अभिनन्दन किए बिना कैसे रह सकते हैं। साधु-सन्त त्याग/संयम के जीवन्त प्रतीक जो होते हैं, मूर्त रूप जो होते हैं। पर इस सदमं में एक बात अवश्य समझने की है। साधु-संतों के स्वागत-अभिनन्दन की विधा सामान्य स्वागत-अभिनन्दन से विभिन्न होनी चाहिए, अनौपचारिक होनी चाहिए। हालांकि शाब्दिक स्वागत-अभिनन्दन औपचारिक ही होता है, ऐसा मैं नहीं मानता। आपके शब्दों में आपकी श्रद्धा बोल रही थी, भावना प्रतिध्वनित हो रही थी। पर इतना सुनिश्चित है कि शाब्दिक स्वागत-अभिनन्दन पर्याप्त नहीं है। उससे और आगे बढ़ने की जरूरत है। त्यागी साधु-सन्तों का सच्चा स्वागत तो त्याग के द्वारा ही हो सकता है। साधु-संतों के स्वागत की परंपरा को इसी विधा से आगे बढ़ाया जाए, यही भारतीय संस्कृति की गरिमा और प्रकृति के अनुरूप है।

सुख-शांति का मार्ग

बन्धुओं ! साधु-संतों के पास अर्किचनता/त्याग की ऐसी सम्पन्नता होती है कि उसके समक्ष संसार की सभी प्रकार की सम्पन्नताएं नगण्य हैं। इस सम्पन्नता के कारण ही वे सभी प्रकार की भौतिक सुख-सुविधाओं के अभाव में भी परम सुख और शांति का जीवन जीते हैं। सुख और शांति किसके जीवन की अभीप्सा नहीं होती। पर अभीप्सा के बावजूद संसार के बहुलाश प्राणी दुःखी और अशांत हैं, यह एक सचार्थ है। इसका कारण भी बहुत

स्पष्ट है। लोग भौतिक पदार्थों और भोग में सुख-शांति की कल्पना करते हैं, खोज करते हैं। कौंसी कल्पना ! कौंसी खोज ! पानी से मक्खन निकालने की कल्पना ! आग में पानी की खोज ! यह कैसे संभव है। रास्ता ही जब गलत चुन लिया तो मंजिल कैसे मिल सकती है। मंजिल तक तो सही मार्ग ही पहुंचा सकता है। व्यक्ति साधु-संतों के जीवन से सुख और शांति की दिशा प्राप्त कर सकता है, मार्ग प्राप्त कर सकता है। जिन्होंने भी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर त्याग और संयम की दिशा में प्रस्थान किया है, भौतिकता को पीठ दिखाकर आध्यात्मिकता की ओर मुह किया है, उन्होंने अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया है। बंधुओ ! आप भी यदि सुख-शांति का जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो साधु-संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर त्याग, संयम और आध्यात्म की दिशा में प्रयाण करें। आपकी ललक निःसंदेह पूरी होगी।

अणुव्रत : मानव धर्म

आपके मन में संभवतः यह विचार आ सकता है कि आचार्यजी सुख-शांति की प्राप्ति के लिए हमें साधु बनने की बात कह रहे हैं। निश्चित ही साधु-जीवन सुख-शांति का जीवन है। साधु बनना आत्मा का अभ्युदय है; सौभाग्य का सूचक है। जिसका सौभाग्य जागता है, वही साधु बन सकता है। पर साधु बनना कोई सामान्य बात तो नहीं है। इसमें बहुत साहस की जरूरत होती है। जो लोग पर्याप्त साहस जुटा पाते हैं, वे ही साधु बन सकते हैं, सब नहीं। इसलिए मैं सबके लिए साधु बनने की बात नहीं कहूंगा। गृहस्थ-जीवन में रहकर भी एक सीमा तक आप सुख-शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपकी सग्रह-वृत्ति मिटे। आप आसक्ति से अनासक्ति की ओर गति करें। अन्याय और अनीति से विसम्बन्धन स्थापित करें। नैतिकता/प्रामाणिकता/सदाचार को जीवन में स्थान दें। आपके मन में संयम और त्याग के प्रति आंतरिक लगाव पैदा हो। 'सादा जीवन और उच्च विचार' जीवन का आदर्श बने। अणुव्रत आंदोलन इसी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। अपने व्यापक असाप्रदायिक दृष्टिकोण के आधार पर वह मानव-धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। जातिवाद, वर्णवाद आदि से सर्वथा मुक्त होने के कारण सभी जाति, वर्ण, वर्ग के लोग इसे समान रूप से अपना रहे हैं। आप भी इस मानवीय आचार-सहिता को समझे और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। निःसंदेह आप अपने जीवन में सुख और शांति की दिशा का उद्घाटन कर सकेंगे। मानव-जीवन की सार्थकता अनुभव कर सकेंगे।

वोरीवली (ब्रम्हई), १३ जून १९५४

३. संगठन के सूत्र

क्रांति का इतिहास युवाशक्ति का इतिहास है

युवक शक्ति के प्रतीक होते हैं, पुंज होते हैं। उनकी शक्ति जिस कार्य में लग जाती है, वह कठिन कार्य भी सहज बन जाता है। इसके विपरीत जिस कार्य को युवकों का सहयोग नहीं मिलता उसकी सफलता संदिग्ध बन जाती है। क्रांति का इतिहास युवा-शक्ति का इतिहास है। प्रत्येक क्रांति युवकों के सहयोग व असहयोग पर ही सफल व असफल होती रही है। हानांकि बुजुर्गों का सहयोग भी किसी भी कार्य की सफलता के लिए अपेक्षित रहता है, पर वह सहयोग चिंतन और अनुभव तक ही सीमित रहता है। चिंतन या योजना को क्रियान्विति के घरातल पर उतारने की अहम जिम्मेदारी युवा-वर्ग की होती है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि क्रियान्विति के लिए अपेक्षित पुरुषार्थ का नियोजन युवक ही कर सकते हैं।

संगठन का आधार—चरित्र-बल

आज के युग की सबसे बड़ी अपेक्षा है कि युवक संगठित हों। 'संघे शक्ति कलौ युगे' के अनुसार संगठन में बहुत शक्ति होती है। संगठित युवा-शक्ति समाज के नव-निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पर किसी भी संगठन का मौलिक आधार चरित्र-बल होता है। चरित्र-बल के आधार के बिना प्रथम तो कोई संगठन खड़ा नहीं हो सकता और कदाचित् खड़ा हो भी जाए तो वह जीवन्त नहीं हो सकता, बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता। देखते-देखते ही वह घराशायी हो जाता है। इसलिए युवकों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उनमें शरीर-बल होता है, उसी प्रकार चरित्र-बल भी जागे।

चरित्र से आप मेरा तात्पर्य समझते होंगे। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की साधना का नाम चरित्र है। हालांकि इन तत्वों की संपूर्ण आराधना करना गृहस्थ के लिए संभाव्य और व्यवहार्य नहीं है, पर एक सीमा तक तो इनकी साधना हर कोई कर ही सकता है। और वह उसके स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक भी है। नैतिकता, प्रामाणिकता, सदाचार, कर्षणा, मैत्री, सतोष, अनासक्ति आदि इन्हीं तत्वों के इर्द-गिर्द

धूमनेवाले मूल्य है। जो व्यक्ति इन मूल्यों को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलता है, वह चरित्रवान् कहलाता है।

चरित्र के सदर्थ में एक बात और कहना चाहता हूँ। हालांकि इसका का मूलभूत सम्बन्ध व्यक्ति की अपनी आत्मा से है स्वयं ही वह इसका विकास कर सकता है, तथापि संपर्क भी इसके विकास में निमित्त और सहयोगी बनता है। चरित्रनिष्ठ व्यक्तियों का संसर्ग व्यक्ति के चरित्र की गुणात्मकता को विकसित करता है। साधु-सतों का सान्निध्य उसके लिए अपने चरित्र को उज्ज्वल रखने/बनाने की अभिप्रेरणा बनता है। इस दृष्टि से युवकों को साधु-साध्वियों का सान्निध्य सलक्ष्य साधना चाहिए।

संगठन और निःस्वार्थवृत्ति

संगठन की दूसरी अपेक्षा है निःस्वार्थ वृत्ति। जिस संगठन के साथ जितने अधिक निःस्वार्थी व्यक्ति जुड़ते हैं, वह अपने उद्देश्य में उतना ही अधिक सफल हो पाता है, उतनी ही अधिक अपनी मंजिल की दूरी तय कर पाता है। इसके विपरीत जो संगठन स्वार्थी लोगों से घिर जाता है, वह न केवल अपनी लक्ष्य-प्राप्ति में ही असफल रहता है, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा कर लेता है। स्वार्थी के परस्पर संघर्ष में पिस कर वह समाप्त हो जाता है।

संगठन की सफलता का आधार—एक नेतृत्व

अब प्रश्न हो सकता है कि संगठन का संचालन कैसे हो? इस विषय में मेरा स्पष्ट मत है कि संगठन का नेतृत्व एक व्यक्ति के सक्षम हाथों में होना चाहिए। जिस संगठन में सारे ही नेता बन जाएं और अपनी-अपनी राग आलापने लगें, उस संगठन के भविष्य पर अन्धकार का आधिपत्य हो जाता है। नीतिकार ने कहा है—

यत्र सर्वेऽपि नेतारः, सर्वे पण्डितमानिनः।

सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति, तद् राष्ट्रं विद्धि दुःखितम् ॥

और भी कहा गया है—

नहि-पति बहु-पति निबल-पति, पति-कुमार पति-नार।

और पुरन की का कहों, सुरपुर होत उजाड़ ॥

उदाहरण तेरापन्थ का

उदाहरण के लिए आप तेरापन्थ धर्मसंघ को ही लें। इस संघ में एक आचार्य के नेतृत्व की परंपरा है। संघ के अस्तित्व में आने के समय जब बहुत थोड़े-से साधु थे, तब यह परंपरा शुरू हुई थी और आज लगभग साढ़े छह सौ साधु-साध्विया हैं तो भी यह परंपरा ज्यों-की-त्यों चल

रही है। ऐसा नहीं कि सैकड़ों साधु-साध्वियों में कोई भी विद्वान् और योग्य नहीं है। संघ में बहुत-से साधु-साध्विया उच्चकोटि के विद्वान् हैं, चिन्तक हैं, संघ को नेतृत्व देने में सक्षम हैं, किंतु जहां तक व्यवस्थागत अनुशासन का प्रश्न है, वहां एक आचार्य का नेतृत्व ही मान्य है। इस एक आचार्य के नेतृत्व की व्यवस्था ने संघ के सर्वतोमुखी विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संघहित सर्वोपरि है

संगठन की सफलता के लिए यह नितांत अपेक्षित है कि नियन्ता संघ-हित को सर्वोपरि महत्त्व दे। संगठन के हर छोटे-बड़े सदस्य को विकास का समान अवसर मिले। कोई भी सदस्य अपने-आपको उपेक्षित न समझे। जहां संघहित की बात को गौण कर नेता अपना व्यक्तिगत हित या स्वार्थ देखने लगता है, वहां संगठन तो कमजोर होता ही है, उसका स्वयं का नेतृत्व भी विवादास्पद बन जाता है; संगठन पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है।

नियन्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह ऋजु हो, वक्र न हो। वक्रता अपने-आपमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। इससे व्यक्ति का तो अहित होता ही है, संगठन के विकास में भी बड़ा अवरोध पैदा हो जाता है। मैंने कई बार देखा है कि नेता की वक्रता के कारण किए-कराए कार्य पर सहसा पानी फिर जाता है। किनारे आई नाव डूब जाती है। और फिर आश्चर्य की बात यह कि वे कहते हैं—अरे ! सारा बना-बनाया काम कैसे बिगड़ गया ? सचमुच ऐसे व्यक्ति संघ को नेतृत्व देने के योग्य नहीं होते। संयोग से वे नेता बन भी जाते हैं तो क्या, संगठन को नहीं चला सकते।

अहं-विसर्जन जरूरी है

संगठन की सफलता का एक बहुत महत्त्वपूर्ण सूत्र यह है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य स्वयं के अहं का विसर्जन कर चले। यानी 'हर सदस्य संगठन के दूसरे-दूसरे सदस्यों को महत्त्व दे। जहां स्वयं के स्थान पर दूसरे को महत्त्व देने की वृत्ति होती है, वहां संगठन मजबूत रहता है, एकसूत्रता बनी रहती है। सब एक-दूसरे के लिए सहयोग/सहकार के लिए प्रस्तुत रहते हैं। किसी की भी कठिनाई को मिल-वांट कर समाहित करते हैं। इसके विलोम में जहां स्वयं को अधिक महत्त्व देने की मनोवृत्ति होती है, 'मैं बड़ा हूँ' यह भावना काम करती है, वहां संगठन में छेद हुए विना नहीं रहता, फूट पड़े बिना नहीं रहती। क्यों ? इसलिए कि जहां अहंवृत्ति प्रभावी होती है, वहां औचित्य/न्याय गौण हो जाता है और स्वयं के अहं को सुरक्षित रखने की बात प्रमुख। इसके लिए अनुचित-से-अनुचित साधन काम में लेने में

कोई संकोच/परहेज नहीं रहता । इसकी परिणति यह होती है कि दूसरो मे असतोप पैदा होता है और असतोप से मन-मुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है । फलतः सगठन अव्यवस्थित हो जाता है, छिन्न-भिन्न हो जाता है ।

मूल्यवान् है बुजुर्गों का अनुभव

युवको के संगठन के लिए युवको और बुजुर्गों के बीच की खाई को पाटा जाना अत्यंत आवश्यक है । इस खाई को पाटे विना युवको का सगठन सुचारु रूप से नहीं चल सकता । प्रायः देखा जाता है कि युवक-दिमाग और बुजुर्ग-दिमाग आपस में मिलते नहीं हैं । बुजुर्गों का दिमाग धीमी गति से आगे बढ़ना चाहता है । उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण होती है, इसलिए ऐसा अस्वाभाविक भी नहीं है । इसके साथ ही जीवन के खट्टे-भीठे अनुभव भी उन्हें अपनी गति को धीमी रखने के लिए सचेत करते हैं । इसके विपरीत युवको का खून नया/गर्म होता है । उनका दिमाग तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहता है । पर अनुभवों की कमी के कारण वे जगह-जगह स्खलित हो जाते हैं । अतः युवको का काम है कि वे आगे बढ़ने के उत्साह के साथ बुजुर्गों के अनुभवों को जोड़ दें । बुजुर्गों के सामने से एक जमाना गुजरा हुआ होता है । इसलिए उन्हें गति के बीच आने वाले अवरोधों, खतरों और उनसे निपटने के लिए अपेक्षित सावधानियों का ज्ञान होता है । इस ज्ञान/अनुभव के साथ गति करने से स्खलना की संभावना बहुत कम रह जाती है । गति की निरन्तरता बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक भी है । बार-बार स्खलित होने की स्थिति में व्यक्ति के निराश/हताश हो जाने की संभावना बनी रहती है । हताश/निराश व्यक्ति अपनी गति का सातत्य बनाकर नहीं रख सकता । इस दृष्टि से मैंने बुजुर्गों के अनुभवों को जोड़ने की बात कही । अनुभवों को जोड़ने का अर्थ है कि बुजुर्गों को अपने कार्य के साथ जोड़ना । इससे बुजुर्गों और युवको के बीच की खाई स्वयं पट जाएगी । मैं युवको और बुजुर्गों के परस्पर सहयोग को बहुधा अन्धे और पंगु का-सा सहयोग कहता हूँ । अन्धा देख नहीं सकता और पंगु चल नहीं सकता । किंतु अन्धा यदि अपने कंधों पर पंगु को बिठा ले तो दोनों की गाड़ी ठीक ढंग से चल सकती है । पंगु स्वयं बैठे नहीं, पर अन्धा स्वयं अपने कंधों पर उसे बिठा ले, तब भी काम चल सकता है । अतः पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि युवक बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं, अपितु उनकी अनुभव-संपदा का समुचित उपयोग करें और अपने यात्रा-पथ को प्रशस्त बनाएं ।

जोश के साथ होश

युवको के संगठन के संदर्भ में मैंने कुछ बातें उनसे कही । मैं

स्वयं युवा हूं और समाज के युवाओं से मेरा बहुत निकटता का संपर्क है। उनकी प्रकृति और स्थिति को मैं खूब पहचानता हूं। युवको का एक वर्ग ऐसा होता है, जिसे तूफान-सा जोश आता है और उस समय वह न जाने कितनी बड़ी-बड़ी कल्पनाएं कर बैठता है, कैसी-कैसी लम्बी-चौड़ी योजनाएं बना डालता है। पर बाद में उसका वह जोश ठंडा पड़ जाता है और वह शिथिल होकर बैठ जाता है। इस वर्ग के युवक कुछ भी महत्त्वपूर्ण कार्य करने में सफल नहीं हो पाते।

दूसरे प्रकार के युवको में जोश तो होता है, पर वे अति में नहीं जाते। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, श्रद्धा आदि को देखकर एक-एक कदम आगे बढ़ते हैं। ऐसे युवक प्रायः सफल होते हुए देखे जाते हैं। नव-निर्माण का इतिहास ऐसे ही युवको के नाम लिखा हुआ है। अपेक्षा है, हमारे संघ के युवकों में जोश के साथ यह होश भी बना रहे। जोश-होश का सुयोग उन्हें बड़े-से-बड़े कार्य को अमलीजामा पहनाने की अर्हता प्रदान करेगा।

बोरीवली

१५ जून १९५४

४. शिक्षा का फलित—आचार

शिक्षा का उद्देश्य

शिक्षा जीवन के अभ्युदय की दिशा है; जीवन को सवारने की प्रक्रिया है। यदि शिक्षा से यह संसिद्धि नहीं होती है तो इसका सीधा-सा अर्थ है कि शिक्षा अधूरी है अथवा गलत है। दुर्भाग्य से आज कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। जीवन को विकसित करने और सवारने के स्थान पर वह आजीविका का साधन बन रही है। सचमुच शिक्षा जैसे महान् तत्त्व का अति सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग कर लोगों ने न केवल स्वयं के लिए घाटे का सौदा किया है, अपितु शिक्षा का भी अवमूल्यन किया है।

प्राचीन शास्त्रों ने लिखा है—‘सा विद्या या विमुक्तये।’ अर्थात् विद्या वही है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो। मुक्ति से तात्पर्य है—बन्धन-मुक्ति। आत्मा सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त होकर निर्वन्ध हो जाए, अपने शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, परमात्मा बन जाए—यह परम अभ्युदय है। इस अभ्युदय को पाने के साथ ही शिक्षा कृतार्थ हो जाती है, सिद्धि में बदल जाती है।

हम चलते चलें

पर निर्वन्ध बनना, अपने परमात्म-स्वरूप को उपलब्ध होना कोई सामान्य बात तो नहीं है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को एक लंबा सफर तय करना होता है। इतना लम्बा कि जन्म-जन्मान्तरो तक यह चलता रहता है। पर इस बात को सुनकर आपको किंचित् भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सर्वथा निर्वन्ध की स्थिति भले इस जन्म में उपलब्ध न हो, पर एक सीमा तक तो आप निर्वन्ध बन ही सकते हैं। आत्मा की सम्पूर्ण पवित्रता भले न सधे, पर एक सीमा तक तो पवित्रता सध ही सकती है। और जिस सीमा तक आत्मा निर्वन्ध बनती है, आत्म-पवित्रता सधती है, उस सीमा तक की आपकी मंजिल तो तय हो ही जाती है। हजार मील के सफर में दस मील भी व्यक्ति चल लेता है तो उतनी यात्रा तो उसकी कम हो ही जाती है। इसलिए मैंने कहा, इस बात को सुनकर कि जन्म-जन्मान्तरो तक सफर चलता रहता है, आपको किंचित् भी निराश होने की अपेक्षा

नहीं है। अपेक्षा इतनी है कि विद्या के माध्यम से जितनी निबन्धता और पवित्रता सधती है, उसे आप सुरक्षित रखे और अप्राप्त के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। इस क्रम से एक दिन सुनिश्चित रूप से आप लक्ष्य तक पहुंच जायेंगे।

आचार की प्रतिष्ठा हो

शिक्षा के सन्दर्भ में एक बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लोग बुद्धि के विकास को ही शिक्षा मान लेते हैं, आचार की प्रतिष्ठा की ओर ध्यान नहीं देते। पर गहराई से देखा जाए तो आचार की प्रतिष्ठा ही मूल्यवान् है। इससे ही शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। पचास बड़े-बड़े पोथे पढ़कर भी यदि व्यक्ति ने यह नहीं सीखा कि उसे आचारनिष्ठ रहना चाहिए तो उसका ज्ञान भारभूत है। पर मेरे इस कथन का यह तात्पर्य नहीं कि पुस्तकीय ज्ञान सर्वथा अनुपयोगी है, अनुपादेय है। वह भी उपयोगी है, उपादेय है, बशर्ते वह व्यक्ति के आचारसम्पन्न बनने में प्रेरक बने। दूसरे शब्दों में कहें तो पुस्तकीय ज्ञान आचार के साथ ही शोभित होता है, सार्थक होता है।

आचारवान् बनने का सीधा-सा तरीका यह है कि व्यक्ति पढ़े हुए पाठ को जीवनगत बनाए, व्यवहार और आचरण में ढाले। यदि विद्यार्थियों के समक्ष इस लक्ष्य की स्पष्टता रहेगी तो उनके लिए विद्या भार नहीं, भूषण बन जाएगी। इससे उनका स्वयं का जीवन तो निर्मित और सार्थक होगा ही, समाज और राष्ट्र की भी वे उल्लेखनीय सेवा कर सकेंगे। आप इस बात को कभी न भूलें कि निर्मित विद्यार्थी ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, उन्नत राष्ट्र की नींव धर सकते हैं। अभिभावकों और अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे समाज और राष्ट्र के इन भावी कर्णधारों के जीवन-निर्माण के प्रति जागरूक बनें। उनकी जीवन-उर्वरा में सत्संस्कारों के बीजों को बोने और अकुरित होने के कार्य को सर्वोच्च अहमियत प्रदान करें। इस दिशा में उनकी सजगता स्वस्थ समाज-संरचना का मौलिक आधार बनेगी।

बोरीवली (मुम्बई)

१५ जून १९५४

५. असंग्रह देता है सुख को जन्म

सुख और दुःख का हेतु

भारतवर्ष आज आजाद है, विदेशी हुकूमत से मुक्त है। परन्तु यह कैसी स्थिति है कि आजादी के बाद जो सुख और शान्ति जन-जीवन में आनी चाहिए थी, वह नहीं आई, बल्कि आज तो आजादीपूर्व के दिनों से भी अधिक दुःख और अशांति की आवाजे आ रही हैं। और यह भी कैसी विचित्र बात है कि गरीबों की तरह ही धनिक लोग भी दुःखी और अशांत हैं। और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अमीर लोग ज्यादा दुःखी और अशांत हैं। इसका कारण भी स्पष्ट है। उन्हें रात-दिन अपने धन की सुरक्षा की चिन्ता बनी रहती है। इस चिन्ता के कारण उनका दिन का भोजन और रात्रि की नीद हराम हो जाती है। जिस धन का संचय वे सुख और शांति से जीने के लिए करते हैं, वही उनके लिए दुःख और अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए आप इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें कि संग्रह दुःख और अशांति का हेतु है। सुख और शांति का हेतु त्याग है, संतोष है। जहां व्यक्ति में त्याग और संतोष की वृत्ति जनम जाती है, उसका दुःख और अशांति से सहज छूटकारा हो जाता है। अतः आप यदि दुःख और अशांति से छूटना चाहते हैं, सुख और शांति का जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो आपको त्याग का पथ स्वीकार करना होगा, संतोष का जीवन जीना होगा। साधु-संतों के सुख और शांतिमय जीवन का राज यही तो है कि वे त्याग का जीवन जीते हैं, संतोष का जीवन जीते हैं।

धन साध्य नहीं, साधन है

आज चारों ओर संग्रह की मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है। आदमी सब-कुछ बटोर लेना चाहता है। उसकी आकांक्षा बहुत जल्दी असीम से असीम में पहुंच जाती है। यह शुभ नहीं है। जब अल्प संग्रह भी शोषण और अन्याय को जन्म देता है तो असीम संग्रह की भावना तो लूट-खसोट और युद्ध को जन्म देगी-ही-देगी। यदि आप इस त्रासदी को नहीं भोगना चाहते तो अभी से संभले। धन के प्रति अपने दृष्टिकोण को सम्यक् बनाएं। उसे जीवन का साध्य नहीं, साधन समझें। अन्यथा उसके दुष्परिणाम भोगने के सिवाय कोई

दूसरा विकल्प नहीं है ।

गृहस्थ और असंग्रह

आप कहेंगे, हम तो गृहस्थ हैं, बाल-बच्चेदार हैं । ऐसी स्थिति में धन के बिना हमारा काम कैसे चल सकता है । उसका थोड़ा-बहुत संग्रह तो करना ही होता है । मैं आपकी स्थिति से अच्छी तरह से परिचित हूँ, आपकी अपेक्षाओं को समझता हूँ । इसलिए ऐसी बात नहीं कहूँगा, जो व्यवहार्य न बन सके । मैं आपको ऐसी बात ही बताऊँगा, जिसे आप अपने पारिवारिक/सामाजिक/राष्ट्रीय दायित्वों को निभाते हुए अपना सकते हैं । सम्पूर्ण त्याग और असंग्रह की बात आपके लिए व्यवहार्य नहीं है, पर अनावश्यक संग्रह न करने की मर्यादा तो बना ही सकते हैं । गलत साधनों से धन न कमाने की बात तो स्वीकार कर ही सकते हैं । यदि इस सीमा तक भी आप असंग्रह को अपना लेते हैं, सन्तोष स्वीकार कर लेते हैं तो भी आप दुःख और अशांति से काफी हद तक छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं ।

धर्म को सही प्रतिष्ठा मिले

धर्म व्यक्ति-व्यक्ति को त्याग और सन्तोष का जीवन जीने की अभिप्रेरणा देता है । परन्तु दुर्भाग्य से आज धर्म अपनी सही प्रतिष्ठा पर नहीं है । वह जीवनगत न होकर धर्मस्थानों और धर्मग्रन्थों की शोभा बढ़ा रहा है । इसलिए उसका वास्तविक लाभ जन-जन को प्राप्त नहीं हो रहा है । अपेक्षा है, उसे अपनी सही प्रतिष्ठा मिले । वह जन-जन के जीवन में विराजमान हो । जीवन के हर आचरण और व्यवहार में प्रतिबिम्बित हो । यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति के धार्मिक बनने की सीमा विस्तृत हो जाएगी, बहुत विस्तृत । यानी वह केवल माला गुनने, मन्दिर जाने और सन्तों के सान्निध्य में बैठने के समय ही धार्मिक नहीं होगा, बल्कि घर, ऑफिस, दुकान सर्वत्र धार्मिक होगा । ऐसी स्थिति में वह किसी को धोखा नहीं देगा, शोषण नहीं करेगा, अनावश्यक धन-संग्रह नहीं करेगा । एक वाक्य में कहूँ तो वह कोई भी ऐसी प्रवृत्ति नहीं करेगा, जो उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो । इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप धर्म को सही रूप में पहचानें, पहचानकर उसे जीवनगत बनाएं । निश्चित ही आपके जीवन में त्याग और संतोष के फूल खिलेंगे । और जहाँ त्याग और संतोष के फूल खिलेंगे, वहाँ सुख और शांति का सौरभ महकेगा ही ।

वोरीवली (मुम्बई)

१५ जून १९५४

६. सुधार की शुभ शुरुआत स्वयं से हो

धर्म वही अच्छा है

धर्म आज के बहुचर्चित विषयों में से एक है। मैं देखता हूँ, लोग धर्म की लम्बी-चौड़ी बातें खूब बनाते हैं, अपने-अपने धर्म का यशोगान बहुत गाते हैं। उसे ऊँचा, श्रेष्ठ और उदार सावित करने का प्रयत्न करते हैं। मैं भी मानता हूँ कि धर्म बहुत ऊँचा तत्त्व है, सर्वोच्च तत्त्व है। वह जीवन की शान्ति और सुख का एकमात्र आधार है, आत्म-पवित्रता का अनन्य साधन है। पर है तभी, जब वह जीवन में उतरे, विचार और आचार में ढले, व्यवहार में प्रतिबिम्बित हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वह जीवन में उतरा है? विचार और आचार में ढला है? व्यवहार में उसका कोई प्रतिबिम्ब उभरा है? यदि हाँ, तो निश्चित ही धर्म बहुत ऊँचा तत्त्व है, सर्वश्रेष्ठ तत्त्व है, जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान है। अगर नहीं तो धर्म व्यक्ति के किस मतलब का। कौसी उसकी उच्चता। कौसी उसकी श्रेष्ठता। इस स्थिति में वह सुख और शान्ति का आधार नहीं हो सकता, आत्म-पवित्रता का साधन नहीं बन सकता। तात्पर्य यह कि धर्म वही अच्छा और ऊँचा है, जो व्यक्ति के जीवन में रम जाए। दूध और मिश्री की तरह एकमेक हो जाए। जो धर्म जीवन में नहीं रमता, उसकी व्यक्ति के लिए कोई कीमत नहीं। इसलिए यह नितान्त अपेक्षित है कि व्यक्ति धर्म के कोरे यशोगीत गाने की अपेक्षा उसे जीवनगत बनाने के लिए जागरूक बने। इस दिशा में अपने पुरुषार्थ का नियोजन करे। उसकी यह जागरूकता और पुरुषार्थ-नियोजन उसके सौभाग्य को जगाने वाला सिद्ध होगा, मानव-जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला सावित होगा।

समाज-सुधार की प्रक्रिया

आज चारों तरफ सुधार की चर्चा है। राजनैतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाशास्त्री और धर्मगुरु इसकी महती आवश्यकता बताते हैं। जहाँ तक सुधार की बात है, वह किसी भी स्तर पर क्यों न हो, अच्छी है, अनुमोदनीय है, उपादेय है। पर सुधार की व्यापक चर्चा के बावजूद भी सुधार हो नहीं रहा है, यह एक कटु सत्य है। ऐसा क्यों? इसका कारण

वहुत स्पष्ट है। सब दूसरों को सुधारना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, परन्तु स्वयं सुधारना नहीं चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते, जबकि सुधार की शुभ शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए, स्वयं के बदलाव से होनी चाहिए। यदि व्यक्ति-व्यक्ति स्वयं के सुधार और बदलाव के प्रति गंभीर हो जाए, जागरूक बन जाए तो समाज-सुधार की बात स्वयं कृतार्थ हो जाएगी; दुनिया स्वयं बदल जाएगी। वस्तुतः स्वयं का सुधार ही समाज का सुधार है। स्वयं का बदलाव ही दुनिया का बदलाव है। वास्तविक सुधार की प्रथम और अंतिम मंजिल स्वयं का सुधार ही है। धर्म जीवन-सुधार की प्रक्रिया है, बदलाव का मार्ग है। जिसके जीवन में धर्म के फूल खिलते हैं, उसके जीवन में सुधार और बदलाव की महक फूटती है। इसलिए यह नितान्त अपेक्षित है कि व्यक्ति-व्यक्ति धर्म को यथार्थ के धरातल पर समझे और उसे जीवनगत बनाए। धर्ममय जीवन जीना ही जीने की सच्ची कला है।

आचारनिष्ठा पनपे

मेरे सामने काफी संख्या में विद्यार्थी बैठे हैं। धर्म की बात उनके लिए भी उतनी ही आवश्यक है, जितनी दूसरे-दूसरे लोगो के लिए। अन्यथा उनका जीवन निर्मित नहीं हो सकता। चूँकि विद्यार्थी तन्त्र की अधिक वारीकी में नहीं जा सकते, इसलिए मैं उनके समक्ष धर्म की गंभीर चर्चा नहीं करूँगा। सार रूप में एक-दो सीधी-सीधी बातें ही बताऊँगा। विद्यार्थी आचारनिष्ठा बनें, विनम्र बनें। ज्ञान का वास्तविक सार आचार ही है। यदि वर्षों तक अध्ययन करके भी विद्यार्थियों में आचारनिष्ठा नहीं पनपती है तो मानना चाहिए कि उनका अध्ययन सार्थक नहीं है। शब्दांतर से कहूँ तो वह उनके लिए भारभूत ही है। इसलिए विद्यार्थी आचार को सर्वोपरि स्थान दें।

विद्या प्रकाश है

दूसरी बात है विनम्रता की। कहा जाता है कि विद्या से विनय-शीलता आती है। बात सही है। वस्तुतः विद्या प्रकाश है। विद्या के आने के बाद अहंकार को टिकने के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। दीपक जलने के बाद अंधकार को टिकने के लिए कहां अवकाश है। पर आज तो इसके ठीक विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है। जो विद्या विनय की प्रदात्री है, अहंकार का नाश करनेवाली है, वह स्वयं अहंकार पैदा कर रही है, उच्छृंखलता और उद्दंडता को जन्म दे रही है। हो सकता है, इसमें वातावरण का कुछ दोष हो, पर मूलभूत कारण श्रुतिपूर्ण शिक्षा-प्रणाली है। उसे दुरुस्त किये बिना विद्या अपना सही परिणाम नहीं दे सकती। मुझे तो आशा है कि आने वाले समय में कही विद्या स्वयं एक समस्या न बन

जाए । यदि ऐसा होता है तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगी ! ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति न आए, इसके लिए शिक्षा-जगत् के अधिकारी लोगो को इस बिन्दु पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । धर्म समस्याओ का समाधायक तत्त्व है । शिक्षा के साथ उसे जोड़कर इस समस्या को समाहित किया जा सकता है ।

मलाड (मुम्बई)

१७ जन १९५४

७. अहिंसक शक्तियां संगठित कार्य करें

युग की मांग

मैं एक पदयात्री हूँ। मैंने हजारों मील की पदयात्रा की है। अनेक प्रान्तों में मैं गया हूँ। सैकड़ों-हजारों शहरों और गावों का मैंने स्पर्श किया है। इस दौरान सर्वत्र मैंने लोगों को यह कहते सुना कि आज मानव मानवता से शून्य हो गया है। उसमें इतनी अमानवीयता आ गई कि कुछ कहते नहीं बनता। प्रश्न है, क्या आज मानवता नष्ट हो गई है? मैं ऐसा तो नहीं मानता कि मानवता की चेतना समूल नष्ट हो गई है, पर इतना सुनिश्चित है कि मानवता सुसुप्त है, मूर्च्छित है। उसे पुनः जगाने की जरूरत है। मूर्च्छा को तोड़ने की जरूरत है। इसका एक ही उपाय है कि अहिंसा का तत्त्व जन-जनव्यापी बने; जन-जन अध्यात्म के प्रति आस्थाशील बने। इसलिए मैं धर्माधिकारियों, साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, पत्रकारों को आह्वान करता हूँ कि मानवता को जगाने के लिए, उसकी पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए वे सघन प्रयास करें। अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य को वे इस कार्य के लिए नियोजित कर दें। आज का युग इसकी मांग कर रहा है।

सारा संसार अहिंसक हो जाएगा ?

कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आप अहिंसा का मिशन लेकर चल रहे हैं तो क्या आप सारे संसार को पूर्ण अहिंसक बना देंगे? उन्हें मेरा उत्तर होता है—अब तक के इतिहास में ऐसा कोई युग नहीं आया, जबकि सारा संसार अहिंसक बना हो। फिर भी युग-युग में अहिंसक शक्तियां अपने-अपने ढंग से अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न करती रही हैं। आज हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं। पर मैं इस भाषा में नहीं सोचता कि हमारे इस प्रयास से सारा संसार अहिंसक/धार्मिक बन जाएगा। वस्तुतः सारे संसार के अहिंसक और धार्मिक बनने की बात कर्णप्रिय और लुभावनी तो बहुत है, पर व्यावहारिक और संभव नहीं है। व्यावहारिक और संभव इतना ही है कि हमारे प्रयास से कुछ प्रतिशत लोग ही अहिंसक और धार्मिक बन सकेंगे। पर इसके बावजूद भी हम अपने कार्य में सफल हैं। फिर मैं तो यहां तक भी सोचता हूँ कि हमारे प्रयत्न से यदि एक व्यक्ति भी अहिंसक

या धार्मिक नहीं बनता है तो भी हम असफल नहीं हैं। वस्तुतः हमारी सफलता और असफलता की कसौटी परिणाम नहीं, बल्कि कार्य के प्रति हमारी निष्ठा, समर्पण और पुरुषार्थ-नियोजन है। चूंकि इस सोच के साथ हम अपना कार्य करते हैं, इसलिए हमारे सामने निराशा की कोई स्थिति पैदा नहीं हो सकती। हमारा प्रयत्न यह है कि हम हिंसा की अपेक्षा अहिंसा का पलड़ा भारी कर दे, अधर्म की तुलना में धर्म का पलड़ा भारी कर दे। यदि ऐसी स्थिति बन जाती है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस उपलब्धि के बिन्दु तक पहुंचने के लिए अपेक्षित है कि अहिंसक शक्तियां संगठित होकर एक दिशा में काम करें। पर न जाने कैसा संयोग है कि चोर, डाकू, बदमाश लोग आपस में मिल जाते हैं; संगठित होकर अपना कार्य करते हैं, पर अहिंसक और धार्मिक लोग मिलने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए सामूहिक प्रयास नहीं हो पाता। इस कार्य में यह एक बहुत बड़ी बाधा है। इस बाधा को सलक्ष्य मिटाना चाहिए। 'अणुव्रत' वर्षों से वर्ग, वर्ण, जाति और सम्प्रदाय के भेद के बिना जन-जन में अहिंसा की चेतना जगाने के लिए कार्य कर रहा है; धर्म को जन-जन के जीवन-व्यवहार में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील है। सभी अहिंसक शक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने के लिए यह एक मज की भूमिका निभा सकता है। अपेक्षा है, लोग इसके दर्शन और कार्य-पद्धति से परिचित हों।

अन्धेरी (मुम्बई)

२० जून १९५४

८. महावीर : जीवन और दर्शन

हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। हालांकि भगवान महावीर जैन परम्परा से जुड़े हुए हैं, पर उनका व्यक्तित्व इतना व्यापक है कि वह किसी भी परम्पराविशेष की सीमा में बन्ध नहीं सकता। उनके विचार और सिद्धांत समूची मानव-जाति के लिए उपयोगी और कल्याणकारी हैं। उनका निर्वाण हुए ढाई हजार वर्ष होनेवाले हैं। पर आज भी उनकी प्रासंगिकता किंचित् भी कम नहीं हुई है।

जीवन की तीन अवस्थाएं

भगवान महावीर के सम्पूर्ण जीवन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं—गृहस्थ जीवन, मुनि जीवन और कैवल्य जीवन। वे तीस वर्षों तक गृहस्थावस्था में रहे, साढ़े बारह वर्षों तक मुनि अवस्था में रहे और फिर तीस वर्ष उन्होंने कैवल्य अवस्था में व्यतीत किए। इस प्रकार उनकी कुल जीवन-यात्रा लगभग साढ़े बहत्तर वर्षों की थी।

प्रबुद्ध महावीर !

सबसे पहले उनके गृहस्थ जीवन को देखें। जन्म के पश्चात् जब वे कुछ बड़े हुए तो पाठशाला में पढ़ने के लिए गए। हालांकि तीर्थंकर गर्भावस्था से ही मति, श्रुत और अवधि—इन तीन ज्ञानों से सम्पन्न होते हैं। इस स्थिति में उनका पढ़ने के लिए पाठशाला जाने का कोई अर्थ नहीं है, तथापि वे लोक-परम्परा/व्यवस्था/व्यवहार के प्रति पूर्ण जागरूक होते हैं। इसलिए परम्परा/व्यवस्था/व्यवहार के पालन के लिए महावीर ने पाठशाला में प्रवेश लिया। कहा जाता है, इन्द्र ब्राह्मण का वेश बनाकर विद्यालय में आया। उसने महावीर से अक्षर और उनकी पर्याय के बारे में नानाविध प्रश्न किए। महावीर ने उनका उत्तर दिया। उत्तर इतना विलक्षण था कि उससे व्याकरण के अनेक गभीर रहस्य प्रकट हो गए। ब्राह्मण ने उपाध्याय से कहा—“कुमार स्वयं प्रबुद्ध है। ऐसी स्थिति में उसे प्रबोध देना क्या आवश्यक है ?”

उपाध्याय स्वयं भी कुमार महावीर की असाधारण बौद्धिक क्षमता से आश्चर्यचकित था। उसने कुमार महावीर के समक्ष अपने मन के कुछ

संदेह भी रखे। कुमार महावीर ने उनका समुचित उत्तर देकर उसे समाहित किया। उपाध्याय को लगा, कुमार तो स्वयं मुझे पढ़ाने की क्षमता रखता है। इसके ज्ञान के समक्ष मेरा ज्ञान बहुत वीना पड़ता है। वस, उसने कुमार महावीर को ससम्मान घर के लिए विदा कर दिया। साथ ही महाराज सिद्धार्थ के पास संदेश भिजवाया कि राजकुमार को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजने की अपेक्षा नहीं है। विद्यालय की सारी शिक्षा से वह सम्पन्न है।

अभय महावीर !

महावीर अपने साथियों के साथ उद्यान में खेल रहे थे। अचानक वहाँ एक विशाल सर्प निकल आया। महावीर के बाल-साथी उसे देखते ही डर कर भाग खड़े हुए। पर महावीर नहीं भागे। उन्होंने बड़ी निभयता के साथ सांप को हाथ में पकड़कर दूर फेंक दिया। उन्होंने सांप को मारा नहीं, इसमें भी यह रहस्य छिपा हुआ है कि अपनी रक्षा के लिए गृहस्थों को आते हुए उपसर्गों से बचना तो पड़ता है, पर निरर्थक किसी को मारना नहीं चाहिए। कहा जा सकता है कि महावीर अपनी प्रवृत्ति-प्रवृत्ति से जन-जन को बौध-पाठ देते रहते थे।

माता-पिता के दुःख की संवेदना

उनकी गर्भावस्था की बात भी जानने-जैसी है। वे जब माता त्रिशला के गर्भ में थे, तब एक दिन उन्होंने सोचा, मैं गर्भ में हिलता-डुलता हूँ, इससे माता को कष्ट होता है। मुझे माता को कष्ट बचाने देना चाहिए। वस, इसी चिन्तन के साथ उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया। निष्प्रकम्प होकर ठहर गए।

माता त्रिशला ने जब अनुभव किया कि मेरा गर्भ हिल-डूल नहीं रहा है तो उसका मन आशंकित हो उठा। थोड़ी देर तक उसने प्रतीक्षा की। पर जब गर्भ के हिलने-डुलने का कोई संकेत नहीं मिला तो वह एकदम उदास हो गई। महाराज सिद्धार्थ तक बात पहुँची तो वे भी चिन्तित हो उठे। और राजा-रानी की चिन्ता ने पूरे राजकुल को चिन्तित बना दिया। रग में भंग हो गया। खुशियों के माहौल के स्थान पर विषाद का माहौल बन गया।

गर्भस्थ महावीर ने बाहर की ओर ध्यान दिया। उन्होंने देखा, वातावरण सहसा एकदम बदल गया है। सबके चेहरों पर चिन्ता की रेखाएँ हैं। उन्होंने कारण पर ध्यान दिया और सारी बात स्पष्ट हो गई। कारण ध्यान में आने पर उनके मन में चिन्तन उभरा—मैंने माता को व्यर्थ के कष्ट से बचाने के लिए हिलना-डुलना बन्द किया था। पर यह तो उलटा हो

गया। मेरा न हिलना-डुलना न केवल माता के लिए, अपितु पूरे परिवेश के लिए कष्टकर हो गया। विचित्र है इस जगत् की स्थिति! वस, तत्काल उन्होंने पुनः हिलना-डुलना शुरू कर दिया। माता शिशुला को जैसे ही पुनः गर्भस्थ शिशु के हिलने-डुलने का अनुभव हुआ, उसकी प्रसन्नता लौट आई और देखते-देखते सारा वातावरण पुनः रागरंगमय बन गया। महावीर ने माता-पिता की मनःस्थिति को ध्यान में रखकर उसी समय प्रतिज्ञा की—जब तक माता-पिता जीवित हैं, तब तक मैं उन्हीं के पास रहूंगा। उनके स्वर्गस्थ होने के पश्चात् ही दीक्षा स्वीकार करूंगा। उनकी यह प्रतिज्ञा जन-सामान्य को यह बोध-पाठ था कि माता-पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माता-पिता के स्वर्गस्थ होने के पश्चात् बड़े भाई नन्दिवर्धन के कहने पर दो वर्षों तक दीक्षा ग्रहण करने की बात स्थगित रखी यह भी एक बोध-पाठ ही था। अपने से बड़ो की भावना का सम्मान करना चाहिए। उनकी भावना को तोड़ना उचित नहीं है।

वर्षोदान और धर्म

गृहस्थ जीवन के अन्तिम बारह महीनों में महावीर ने दान दिया। जैसा कि मैंने कहा, लौकिक परम्पराओं/व्यवस्थाओं/व्यवहार के प्रति वे बहुत सजग थे। इसलिए उस दृष्टि से जितने भी कार्य आवश्यक थे, वे उन्हींने किए। दान भी एक लौकिक परम्परा है। पर समझने की बात यह है कि लौकिक कार्यों का पुण्य/धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि इस दान में पुण्य/धर्म माना जाएगा तो फिर स्नान में भी पुण्य/धर्म मानना होगा, क्योंकि दान के बाद उन्होंने स्नान भी किया था। इस प्रकार की और भी अनेक बातें बताई जा सकती हैं, जो लौकिक परम्पराओं/व्यवस्थाओं/व्यवहार से संबन्धित होने के कारण महावीर ने की थी, पर वावजूद इसके उनमें पुण्य/धर्म का कोई काम नहीं है। उन्हें मात्र लोक-प्रथा के आचरण की भूमिका में ही रखना चाहिए।

चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में

तीस वर्षों के गृहस्थ-जीवन के पश्चात् महावीर का मुनि-जीवन प्रारम्भ होता है। दीक्षा ग्रहण करने के समय महावीर सप्तम गुणस्थान को प्राप्त हुए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने दिनों तक वे चौथे गुणस्थान में थे। सामान्य लोगो की तरह महावीर पांचवें गुणस्थान में कभी नहीं रहे। आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? यह परम्परा है कि तीर्थंकर कभी छोटे-मोटे त्याग-प्रत्याख्यान नहीं करते। श्रावक नहीं बनते। सीधे साधु ही बनते हैं। इसलिए उनमें पांचवा गुणस्थान प्राप्त नहीं होता। जयाचार्य ने चौवीसी के अन्तर्गत एक जगह इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है—

जिन चक्रो मुर जुगलिया रे, वासुदेव बलदेव ।

पंचम गुण पावै नहीं रे, रीत अनादि स्वमेव ॥

अर्थात् तीर्थंकर भगवान्, चक्रवर्ती, देवता, जुगलिया (योगलिक) वासुदेव और बलदेव—इन सबमे पांचवां गुणस्थान प्राप्त नहीं होता । यह अनादिकालीन परम्परा है । इनमे से जो दीक्षा लेते हैं, उन्हें दीक्षा लेते ही चौथे से सीधा सातवां गुणस्थान प्राप्त होता है । वहा से या तो वे अगले गुणस्थान में चले जाते हैं, अन्यथा छठे गुणस्थान में चले आते हैं । छठे से पुनः सातवें में, सातवें से पुनः छठे में यह क्रम लम्बे समय तक चलता रहता है ।

जीवित समाधि !

हां, तो दीक्षा लेने के साथ ही महावीर पूर्ण संयमी/अहिंसक बन गए । इसके साथ ही उन्होंने कठिन साधना का पथ स्वीकार कर लिया । एक अपेक्षा से अपने शरीर का व्युत्सर्ग ही कर दिया । यानी शरीर की सार-संभाल छोड़ दी । दूसरे शब्दों में उन्होंने जीवित समाधि ले ली । इसी अभिग्रह के कारण महावीर के कण्ठों का दौर शुरू हो गया । विरोधी लोगों को अच्छा अवसर मिल गया । तेरापन्थ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु ने अपने उत्तराधिकारी भारमलजी स्वामी से कहा था—“यदि कोई तुम्हारे में दोष निकाले तो तुम्हें प्रायश्चित्तस्वरूप एक तैला करना होगा ।” भारमलजी स्वामी ने कहा—“विरोधी लोगो को यह पता चलेगा तो वे झूठमूठ ही मुझमें दोष निकालने की कोशिश करेगे । ऐसी हालत में भी क्या मुझे तैला करना होगा ?” आचार्य भिक्षु ने कहा—“हां, तैला तो हर हालत में करना ही होगा । अगर तुम्हारी गलती होगी तो तैला करने से तुम्हारा प्रायश्चित्त हो जाएगा और अगर गलती नहीं होगी तो तुम समझना कि पूर्वाजित कर्मों की निर्जरा हुई है ।” महावीर के भी इस अभिग्रह के कारण कर्मों की प्रचुर निर्जरा हुई । साढ़े बारह वर्ष के साधनाकाल में उन्हें चींटियों, चूहों, सर्पों, कुत्तों आदि क्षुद्र जन्तुओं से लेकर मनुष्यों एवं देवताओं तक के उपसर्ग सहन करने पड़े । पर गजब की थी महावीर की सहिष्णुता ! गजब की थी उनकी धृति ! एक क्षण के लिए भी मन में कमजोरी नहीं आई । अनुकूल-प्रतिकूल सभी प्रकार की स्थितियों को समतापूर्वक सहन करते रहे । इस साधना के द्वारा उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की ।

शाश्वत धर्म का उपदेश

साधना-काल में महावीर लगभग मौन रहे । वे उपदेश नहीं देते थे । पर कैवल्य-प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया । केवल-ज्ञान की भूमिका पर उन्होंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया उसे उन्होंने जन-जन को बताया । उन्होंने कहा—‘सच्चे पाणा सच्चे भूया सच्चे जीवा

सबसे सत्ता ण हन्तव्वा ण अज्जावेयव्वा ण परित्तवेयव्वा ण उदवेयव्वा ।' अर्थात् ससार का कोई भी प्राणी वध्य नहीं है, अनुशासनीय नहीं है, गुलाम बनाने योग्य नहीं है, परितप्तनीय नहीं है, प्राणवियोजनीय नहीं है । तात्पर्य यह कि हर प्राणी जीना चाहता है । हर प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है । मोत और परतन्त्रता कोई नहीं चाहता ।

महावीर ने कहा—'सबसे पाणा पियाउया सुहसाया दुखपडिकूला'— सभी प्राणी सुखप्रिय है, दुःख सभी को अप्रिय लगता है । इसलिए किसी भी प्राणी को दुःख नहीं देना चाहिए, उसके सुख को नहीं छीनना चाहिए । एक शब्द में कहा जाए तो अहिंसा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, परम धर्म है । यह धर्म शाश्वत है, नित्य है, ध्रुव है । काश ! मानव इस अहिंसा-धर्म का सही-सही मूल्यांकन कर पाता ।

अहिंसा का व्यावहारिक रूप

लोग कहेंगे, अहिंसा की बात सिद्धांत रूप में तो अच्छी है, पर व्यावहारिक कैसे हो सकती है । हिंसा के बिना गृहस्थ का काम नहीं चल सकता । महावीर सामाजिक प्राणी की परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे । इसलिए उन्होंने अहिंसा को दो भागों में विभक्त कर दिया । उन्होंने कहा, जो लोग गृहत्यागी है, पूर्ण सयमी हैं, साधु हैं, वे पूर्ण अहिंसा का पालन करें, अहिंसा का महाव्रत स्वीकार करें । पर जो लोग घर, परिवार, समाज आदि के दायित्वों से बंधे हैं, उनके लिए उन्होंने अहिंसा के महाव्रत की अव्यावहारिक बात नहीं कही । उनके लिए उन्होंने अहिंसा के अणुव्रत की बात सुझाई । यानी वह एक सीमा तक अहिंसा का व्रत स्वीकार करें । निरपराध प्राणी की हिंसा न करें, सकल्पजा हिंसा न करें, निष्प्रयोजन हिंसा न करें । यदि इस सीमा तक भी गृहस्थ लोग अहिंसा का व्रत स्वीकार कर लेते हैं तो विश्व का वातावरण बहुत शांतिमय बन सकता है । आज चारों तरफ जो अशांति का वातावरण दिखाई दे रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण हिंसा ही है । वस्तुतः अहिंसा की पालना कर व्यक्ति दूसरो पर दया नहीं करता है, बल्कि स्वयं का ही हित साधता है । दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दया दूसरों पर नहीं, स्वयं अपने पर ही होती है । कविवर तुलसीदासजी ने यही कहा है—

'तुलसी' दया न पार की, दया आप की होय ।

तू किणनं मारं नहीं, तनं न मारे कोय ॥

आज देश में जहां-तहां हिन्दू-मुस्लिम दंगे होते हैं । क्यों होते हैं ? इसीलिए तो कि कहीं एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के किसी व्यक्ति को घायल कर देते हैं, मार देते हैं । उसकी प्रतिक्रिया होती है और दूसरा वर्ग भी हिंसा

पर उतर आता है। इस प्रकार विरोध की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और वह आगे-से-आगे बढ़ने लगती है। यदि इस समय एक वर्ग समझदारी, विवेक और समय से काम लेता है तो यह आग अधिक प्रज्वलित नहीं होती। इसलिए इस सखाई को आप समझे कि अहिंसा की पालना कर व्यक्ति स्वयं का ही उपकार करता है। दूसरो का हित तो उसके परिणामस्वरूप सहजरूप से हो जाता है।

थोड़ी गहराई से देखा जाए तो अहिंसा और दया दोनों एक ही हैं। दया वही है, जहा अहिंसा है। जहा हिंसा है, वहां दया कदापि नहीं हो सकती। तेरापन्थ-प्रणेता आचार्य भिक्षु ने इस विषय को बहुत विस्तार से स्पष्ट किया है।

आवश्यक हिंसा धर्म नहीं

भगवान महावीर ने कहा, गृहस्थ को बहुत-सारी हिंसाजन्य प्रवृत्तियां करनी होती हैं। उनके बिना उसका काम नहीं चलता। कभी भूठ भी बोलना पड़ सकता है। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में पूछ लिया जाए कि अमुक समय में तुम कहां थे? वह क्या उत्तर दे? उसे कोई याद थोड़े रहता है कि आज से इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिन पहले वह कहां था? ऐसी स्थिति में उसे भूठ बोलना पड़ सकता है। किन्तु वह उसे अच्छा तो न माने। हिंसा, भूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह से जुड़ना उसके लिए आवश्यक तो हो सकता है, पर वह आत्म-धर्म नहीं है, यह तो उसे मानना ही चाहिए। लेकिन कौसा आश्चर्य है कि बहुत-सारे लोग इनमे भी धर्म मानने लग जाते हैं! व्यापारी जमा और नावें अलग-अलग ओली में लिखता है। अगर कोई व्यापारी दोनों को एक ही ओली में लिख दे तो उसकी रोकड़ कैसे मिलेगी। यही बात धर्म और अधर्म के सन्दर्भ में है। जो प्रवृत्तियां हिंसा, भूठ आदि से जुड़ी हुई हैं, उन्हें यदि व्यक्ति आत्म-धर्म मानेगा तो उसके जीवन की रोकड़ कैसे मिलेगी।

दान बनाम त्याग

भगवान महावीर ने त्याग को बहुत मूल्य दिया, वल्कि यह भी कहा जा सकता है कि सर्वाधिक मूल्य दिया। वस्तुतः महावीर-दर्शन में त्याग ही धर्म है। जीवन में जितना-जितना त्याग होता है, उतना-उतना धर्म होता है और जितना-जितना भोग होता है, उतना-उतना अधर्म होता है। कुछ लोग त्याग और दान को एक मान लेते हैं। पर गहराई से ध्यान दिया जाए तो दोनों में बहुत अन्तर है। दान सामान्य देने को कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के मन में नाम, यश, कीर्ति आदि की भावना होती है। दी जानेवाली वस्तु या धन के प्रति ममत्व की भावना टूटती नहीं है। त्याग ममत्व/आसक्ति/

मूर्च्छा के टूटे बिना नही हो सकता । उसमे नाम, यश आदि की भावना भी नही रहती । एक व्यक्ति पचीस हजार रुपयों से अधिक धन न रखने का नियम करता है, यह त्याग है । दूसरा व्यक्ति अपने धन मे से पचीस हजार रुपये किसी सस्था को देता है, यह दान है ।

समन्वय का मंत्र : अनेकान्त

भगवान महावीर ने अनेकातवाद के रूप मे एक बहुत ऊंचा सिद्धांत दिया । इस सिद्धांत के आधार पर हम विरोधी वस्तुओं में भी समन्वय खोज सकते हैं । पर समन्वय का अर्थ यह नही कि गुड़ और गोबर को एक कर दिया जाए । समन्वय का अर्थ है—किसी अपेक्षा से एक करना । जैसे, भिन्नता की दृष्टि से पांचों अंगुलिया भिन्न-भिन्न हैं, एक नही हैं, पर उन्ही अंगुलियों को बन्द कर लिया जाता है तो वे मुट्टी के रूप मे एक हा जाती हैं । किन्तु एक होने के बावजूद भी सारी अंगुलियां भिन्न-भिन्न होती हैं, एक नही होतीं । इसी प्रकार किसी दृष्टि से हम दो विरोधी चीजों को एक कह सकते हैं और दूसरी दृष्टि से अलग-अलग । जहा वस्तु अनन्तधर्मा होती है, वहा उसे देखने की दृष्टिया भी अनन्त हैं । इसलिए किसी एकांगी दृष्टि को पकडकर बैठना उचित नही है । इसे व्यक्ति सत्य तक नही पहुंच सकता । दूसरे शब्दो मे एकांगी दृष्टि या आग्रह असत्य का ही दूसरा नाम है । सत्य को वही व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है, जो वस्तु को अनेकांत दृष्टि से देखता है ।

हमारे व्यवहार-जगत् मे जितने भी संघर्ष और विवाद सामने आते है, उनके पीछे मूलभूत कारण एकांतिक दृष्टि या वैचारिक आग्रह ही होता है । यदि व्यक्ति अपनी दृष्टि को व्यापक बनाकर प्रतिपक्ष के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करे तो वैचारिक संघर्ष या विवाद जैसी कोई बात को टिकने के लिए अवकाश ही शेष नहीं रहता । महावीर के इस सिद्धांत को व्यवहारगत बनाकर हम विरोधी-से-विरोधी परिस्थिति मे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, समन्वय खोज सकते हैं । अपेक्षा है, अनेकांत का सही-सही मूल्यांकन हो ।

महावीर के जीवन और सिद्धांतो की संक्षिप्त-सी चर्चा मैने की । आवश्यकता इस बात की है कि हम केवल उनके यशोगीत ही न गाएं, अपितु उनके जीवन-आदर्शो व सिद्धांतो को अपने जीवन का हिस्सा भी बनाएं । ऐसा करके ही हम उनके सच्चे अनुयायी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं ।

अधेरी (मुम्बई)

२१ जून १९५४

९. चारित्रिक गिरावट क्यों ?

भारतवर्ष को आजाद हुए सात वर्ष होने जा रहे हैं। पर आज भी चारों तरफ अभाव की चर्चा है। लोग कहते हैं, देश में अनाज की कमी है, कपड़े की कमी है, शिक्षा की कमी है" नाना दृष्टिकोण अभाव को देखने में लगे हैं। इस प्रकार नाना कमियां सामने आती हैं। मेरी दृष्टि में आज सबसे बड़ी कमी चरित्र की है। हालांकि यह कहना तो सत्य के साथ न्याय नहीं होगा कि जन-जीवन चरित्र से विलकुल शून्य हो गया है, तथापि इतना तो बहुत स्पष्ट है कि इन वर्षों में उसकी मात्रा में बहुत कमी आई है। चरित्र के बीज मौजूद होने के बावजूद भी जन-जन की जीवन-उर्वरा में वे बहुत कम अंकुरित हो रहे हैं। मैं मानता हूँ, आज राष्ट्र के समक्ष जितनी भी समस्याएँ हैं, उनमें यह प्रमुखतम समस्या है और अधिकांश समस्याओं का मूल है। जब तक यह समस्या समाहित नहीं होती, तब तक अन्यान्य समस्याओं को समाहित किया जा सके, यह संभव नहीं लगता।

प्रश्न पैदा होता है, जन-जीवन में चारित्रिक गिरावट क्यों आई ? आप लोग कह सकते हैं कि अर्थाभाव इसका प्रमुख कारण है। मैं एकांततः इस कथन से असहमत नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः अनैतिक या चरित्रहीन नहीं है। अति अर्थाभाव व्यक्ति को इस ओर ढकेलता है। पर इतना सुनिश्चित है कि यह इसका मूल कारण नहीं है। इसलिए यदि अर्थाभाव को मिटाकर चारित्रिक गिरावट की इस ज्वलन्त समस्या का शत-प्रतिशत समाधान खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकेगी। आप ध्यान दें, यदि यही समाधान होता तो पश्चिमी देशों में, जहाँ अर्थाभाव नहीं है, चारित्रिक गिरावट नहीं होती। पर हम देखते हैं कि वहाँ भी चारित्रिक गिरावट है। अनेक तरह की गलत प्रवृत्तियाँ वहाँ के जन-जीवन में देखी जाती हैं। इसलिए यह प्रश्न अपने-आप दूसरी तरफ जाकर समाधान पाता है कि इसका मूलभूत कारण व्यक्ति की अति भोगवादी मनोवृत्ति और सग्रह की मानसिकता है, अर्थाभाव नहीं।

आज की जो जटिल स्थिति है, वह आपके और हमारे सामने बहुत स्पष्ट है। उसको चित्रित करने की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा है, धार्मिक और

नैतिक निष्ठा वाली शक्तिया संगठित रूप में इसका अच्छे ढंग से मुकाबला कर चरित्र और नैतिकता का वातावरण निर्मित करें। यदि यह प्रयत्न नहीं हुआ तो मुझे आशका है कि कही चरित्र और नैतिकता के ध्वंसावशेषों के नष्ट होने का खतरा पैदा न हो जाए। इसलिए इस दिशा में गभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरा विश्वास है, जनसामान्य इस कार्य में हमारा पूरा-पूरा सहयोग करेगा।

अन्धेरी (बम्बई)

२१ जून १९५४

१०. मानवधर्म अपनाएं

भगवान महावीर ने कहा—दुनिया दुःख से छुटकारा चाहती है और दुःख स्वकृत है। उससे मुक्ति पाने के लिए अप्रमाद की आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में हम आज के युग की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनका समुचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सभी समस्याएँ दुःख से जुड़ी हैं। उनका समाधान है अप्रमाद। किन्तु कठिनाई यह है कि व्यक्ति दुःख से तो छूटना चाहता है पर प्रमाद से नहीं छूटता। ऐसा क्यों? इसका कारण बहुत स्पष्ट है। मनुष्य को सही राह नहीं मिल रही है, सही मार्ग-दर्शन नहीं मिल रहा है। आप पूछेंगे, मार्ग क्या है? मार्ग है—धर्म। लेकिन दिक्कत यह है कि धर्म का कोई एक निश्चित स्वरूप सामने नहीं है। विभिन्न सम्प्रदायों और मान्यताओं के रूप में वह लोगों के सामने आता है। इससे लोग उलझ जाते हैं कि वे किसको अपनाएं व किसको छोड़ें। हमारा प्रयास यह है कि हम जनता को उलझन से बचाएं और धर्म के मौलिक स्वरूप को प्रस्तुत करें। वह धर्म सम्प्रदायातीत, वर्गातीत और सभी प्रकार की संकीर्णताओं से मुक्त हो। ऐसा धर्म ही जनधर्म हो सकता है, मानवधर्म हो सकता है और जन-जन के लिए प्रमाद से उपरत होने की प्रेरणा हो सकता है। 'अणुव्रत' इसी धर्म का प्रारूप है। इस धर्म का हम अधिक-से-अधिक विकास करें, प्रचार और प्रसार करें। इसके विकास और प्रचार-प्रसार से सर्वधर्म-समभाव की भावना को व्यापने का वातावरण मिलेगा, विश्व-बन्धुत्व और विश्वप्रेम का आधार निर्मित होगा। और ऐसी स्थिति में दुःख की कोई समस्या नहीं रहेगी। सुख-प्राप्ति का प्रश्न, प्रश्न नहीं रहेगा। और इस प्रश्न के समाधान में विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान भी सहज रूप में उपलब्ध हो जाएगा। शांति आकाश-कुसुम नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा बन सकेगी। अपेक्षा है, जन-जन अणुव्रत को समझे, उसके दर्शन को आत्मसात् करे और उसे जीवन-व्यवहार में स्थान दे।

अन्धेरी (बम्बई)

२१ जून १९५४

११. अध्यात्म-पथ पर आएँ

अणुव्रत-प्रार्थना की दो पक्तियाँ हैं—

अच्छा हो अपने नियमों से हम अपना संकोच करें ।
नहीं दूसरे बंध-बंधन से मानवता की शान हरे ॥

इनका अर्थ बहुत सीधा-सा है । अपनी आत्मा का दमन करें । आत्म-दमन ही मनुष्य की गरिमा के अनुरूप है । दूसरे लोग बंध और बंधन के द्वारा हम पर काबू पाएँ, यह हमारे लिए शोभास्पद नहीं है, गरिमामय नहीं है । हमारी शोभा और ज्ञान इसीमें है कि हम समय-तप के द्वारा आत्म-नियंत्रण करें । मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने पर दूसरों का नियंत्रण पसन्द करते हैं ? नहीं करते । शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो इसके लिए हमी भरे । जब पर-नियंत्रण पसन्द नहीं, स्वीकार नहीं, तब क्यों न आत्मानुशासन का मार्ग स्वीकार किया जाए, जिससे कि बाहरी नियंत्रण की अपेक्षा ही न पड़े, उसकी नीवत ही न आए ।

भौतिकवाद : अध्यात्मवाद

हमारे सामने दो मार्ग हैं—भौतिकवाद और अध्यात्मवाद । भौतिक-वाद की मान्यता है—आवश्यकताओं को बढ़ाओ । जितनी अधिक आवश्यकताएं बढ़ेंगी, उतने ही अधिक आविष्कार होंगे । जितने अधिक आविष्कार होंगे, उतना ही अधिक पदार्थ का अभाव मिटेगा । पदार्थ का अभाव मिटेगा, इसका तात्पर्य है कि पदार्थों की प्रचुरता होगी । यह पदार्थ की प्रचुरता सुख का कारण बनेगी । इस मान्यता के ठीक विपरीत मान्यता है अध्यात्मवाद की—एक आवश्यकता की पूर्ति होने पर दूसरी आवश्यकता पैदा होगी । दूसरी की पूर्ति होने पर तीसरी । तीसरी की पूर्ति होने पर चौथी । चौथी की इस प्रकार यह आवश्यकता की शृंखला द्रौपदी के चीर की तरह आगे-से-आगे बढ़ती रहेगी । इसका कहीं कोई अन्त नहीं है । लाभ से लोभ का परिवर्धन होता है । इसलिए अपेक्षा यह है कि आवश्यकताओं को घटाओ । लोभ को नियंत्रित रखो । लोभ ही दुःख का मूल है ।

अध्यात्म की दो भूमिकाएं

बन्धुओ ! दोनों मार्ग आपके सामने हैं । अब चिन्तन और निर्णय आपको करना है कि हमें कौन-सा मार्ग स्वीकार करना है, तय करना है । आप मुझसे पूछें तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अध्यात्मवाद को स्वीकार करें, क्योंकि आध्यात्मिक सुख ही वास्तविक सुख है, शाश्वत सुख है, जबकि भौतिक सुख, सुख नहीं, सुख का विभ्रम है, मरीचिका है । आज जो सुख महसूस होता है, वह कल देखते-देखते दुःख में बदल जाता है । पर अध्यात्मवाद को स्वीकार करने की बात सुन आपको चीकने की ज़रूरत नहीं है । साधु बनना ही अध्यात्म-पथ का स्वीकरण नहीं है । मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि सब साधु नहीं बन सकते, कोई-कोई व्यक्ति ही इस भूमिका में आ सकता है । हालांकि साधु बनना अपने-आपमें महान् सौभाग्य की बात है, पर यह सौभाग्य किसी-किसी का ही उदित हो पाता है । अधिकांश प्राणी तो सामान्य गृहस्थ की भूमिका को ही जी पाते हैं । पर गृहस्थ की भूमिका में रहकर भी व्यक्ति एक सीमा तक तो अध्यात्म-पथ को स्वीकार कर ही सकता है । भगवान् महावीर ने इसी दृष्टिकोण के आधार पर अध्यात्म-पथ को दो भागों में विभक्त कर दिया—महाव्रत और अणुव्रत । जिनकी भौतिकता से सर्वथा उपरत होने की क्षमता होती है, सम्पूर्ण त्याग का जीवन जीने की तैयारी होती है, वे महाव्रती यान्ती साधु बनते हैं । जिनकी क्षमता इस सीमा तक विकसित नहीं होती, जो भौतिकता से सर्वथा परे नहीं हो सकते, भोग को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते, उनके लिए अणुव्रत का मार्ग है । जैसा कि मैंने कहा, महाव्रती—साधु बनना तो बड़े सौभाग्य की बात है ही, पर अणुव्रती बनना भी महत्त्वपूर्ण है । व्यक्ति यदि इस सीमा तक भी आध्यात्मिकता को स्वीकार करता है तो यह उसके भविष्य को उज्ज्वल बनाने का पथ प्रशस्त करती है । अणुव्रती बनने का सीधा-सा अर्थ है—अध्यात्म की ससीम साधना । पर इसमें भी क्रमशः भौतिकता को घटाते हुए आध्यात्मिकता को विकसित करने का लक्ष्य व्यक्ति के सामने स्पष्ट रहना चाहिए ।

अणुव्रती संघ

भगवान् महावीर द्वारा दिखाए गए अणुव्रत दर्शन की पृष्ठभूमि पर ही अपने जनता के सामने 'अणुव्रती संघ' की एक योजना रखी है । इस योजना के माध्यम से हम चरित्र-निर्माण का कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि चरित्र-निर्माण आज के युग की सबसे बड़ी अपेक्षा है । इस युग में जितना ह्रास चरित्र का हुआ है, उतना शायद किसी भी चीज का नहीं हुआ है । सूक्ष्मता से देखा जाए तो इस योजना की क्रियान्विति के गर्भ में समाज,

राष्ट्र और विश्व की विभिन्न समस्याओं का समाधान है और आत्मा का अभ्युदय तो स्पष्ट रूप से है ही । इसलिए आप सबसे यही अपेक्षा है कि आप अणुव्रती बनकर इस योजना को सफल बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें ।

माटूगा (बम्बई)

२२ जून १९५४

१२. व्यक्ति-सुधार ही समष्टि-सुधार है

मैं लोगों के मुंह से इस आशय की शब्दावली वरावर सुन रहा हूँ कि मानवता का ह्रास होता जा रहा है, नैतिक मूल्यों की कमी होती जा रही है। सचमुच यह एक गभीर स्थिति है। यदि मानवता समाप्त हो गई, नैतिक मूल्य विखडित हो गए तो फिर मनुष्य के पास रहेगा ही क्या। अर्थ, सत्ता आदि से सम्पन्न होकर भी वह महादरिद्र हो जाएगा। सभी प्रकार की सपन्नताएं मिलकर भी उसे सच्चे मानव की प्रतिष्ठा प्रदान नहीं कर सकेंगी। इसलिए यह नितांत अपेक्षित है कि इस मानवता की हर कीमत पर सुरक्षा की जाए; नैतिक मूल्यों को अपनी सही प्रतिष्ठा प्राप्त हो।

जल ! तू नीचे क्यों जाता है ?

कहा जाता है कि एक बार महाराज भोज को महाकवि कालिदास के आचरण पर सदेह हो गया। समय पर कालिदास जब राजसभा में आए तो उन्हें देखकर भोज ने जल को सवोधित करते हुए व्यंग्योक्ति में कहा—

शैत्यं नाम गुणस्तवैव सहजं स्वाभाविकी स्वच्छता,
किं ब्रूमः शुचितां भवन्ति शुचयः स्पर्शेण यस्याऽपरे ।
किं वाऽत परमच्युता स्तुतिपदं यज्जीविनां जीवनं,
त्वं चेन्नीचपथेन गच्छसि पयः कस्त्वां निरोद्धुं क्षमः ॥

— जल तू कैसा है, मैं क्या बताऊँ। मनुष्य को शीतलता प्रिय है और वह तेरा सहज गुण है। दुनिया स्वच्छता को चाहती है और तू स्वयं में स्वच्छ है तथा औरो को स्वच्छ बनाता है। दुनिया तेरे स्पर्श से निर्मल होना चाहती है। तू दुनिया के प्राणियों का जीवन-आधार है। यदि तू नहीं होता तो प्राणी-जगत् खत्म हो जाता। जल ! इतना उच्च होता हुआ भी तू नीचे क्यों जाता है ? (जल का प्रवाह नीचे की ओर ही चलता है।) अगर तेरे जैसा सन्मार्गी भी नीचे जाएगा तो दूसरों की बात ही क्या है।

पराया सुख लूटना पाप है

वन्धुओं ! आज कि स्थिति के परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझने का प्रयास करें। आज मनुष्य जैसा उच्च प्राणी भी जब नीचे गिरता जा रहा है, अपनी गुणात्मकता खोता जा रहा है, तब अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या।

भारत की प्राचीन संस्कृति आज जन-जीवन से विदा लेने जा रही है। पर लोगों को इसकी कहां चिंता है। उनको तो चिंता है धन की। उन्हें चिंता है अपने सुख को बटोरने की। भले उसे बटोरने के कारण दूसरे दुःखी बनें। पर आदमी को इस नीतिगत सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि अपने सुख के लिए दूसरो के सुख को लूटना अन्याय है, पाप है। माना कि किसी के सुख का रक्षण करना किसी के वश की बात नहीं है, पर यह तो वश की बात है ही कि वह स्वयं किसी को दुःखी नहीं बनाएगा, उसके सुख को नहीं लूटेगा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा आचरण होता है तो मानना चाहिए कि वह अपनी मानवता को खो रहा है, नैतिक-मूल्यों की अनदेखी कर रहा है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे को सुख से वंचित करने के निमित्त व्यक्ति स्वयं ही सुख से वंचित होता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर व्यक्ति प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से स्वयं अपने लिए ही पीड़ा पैदा करता है।

सुधार की शुभ शुरुआत कहां से ?

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, लोग मानवता के पतन और नैतिक मूल्यों की कमी को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। इस संदर्भ में चिंता भी व्यक्त करते हैं, सुधार की आवश्यकता भी महसूस करते हैं। पर प्रश्न है, सुधार कैसे हो ? सुधार का प्रारम्भ कहा से हो ? मेरी दृष्टि में सुधार का प्रारम्भ स्वयं से होना चाहिए। समाज-सुधार, राष्ट्र-सुधार और विश्व-सुधार की बातों को एक वार पर रखकर व्यक्ति-व्यक्ति स्वयं के सुधार की बात सोचे। स्वयं से शुभ शुरुआत करे। वस्तुतः व्यक्ति का सुधार ही समाज का सुधार है, राष्ट्र का सुधार है। समाज-सुधार और राष्ट्र-सुधार की परिकल्पना व्यक्ति-सुधार के आधार पर ही साकार हो सकती है। आप इस बात को समझने का प्रयास करे कि समाज, राष्ट्र और विश्व की मौलिक भित्ति व्यक्ति ही तो है। व्यक्ति-व्यक्ति के समूह के ही ये भिन्न-भिन्न स्तर हैं। इसलिए व्यक्ति-सुधार के बिना समाज-सुधार, राष्ट्र-सुधार और विश्व-सुधार की बात करने की कोई सार्थकता नहीं है।

बम्बई क्यों आया हूं ?

मुझे बम्बई की सीमा में प्रवेश किए लगभग दो सप्ताह होने वाले हैं। इस अवधि में अनेक लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है, आप बम्बई क्यों आए हैं ? उनके उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि मैं बम्बई की गगनस्पर्शी अट्टालिकाओं को देखने के लिए नहीं आया हूं। समुद्री दृश्यो तथा अन्यान्य दृश्यो को देखना भी मेरे यहां आने का उद्देश्य नहीं है। फिर मैं यहां क्यों आया हू ? मेरे यहां आने का मूलभूत उद्देश्य है—जन-जीवन का उत्थान करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां के कार्यकर्ताओं को अणुव्रत

आंदोलन के मिशन से परिचित कराना; अणुव्रत आंदोलन का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करना । चम्बई पहुँचने के साथ मेरी एक यात्रा (पदयात्रा) सम्पन्न हो गई है, पर अणुव्रत के प्रचार-प्रसार की दूसरी यात्रा की शुरुआत करनी है । आप सब अणुव्रती बनकर इस यात्रा में सहयोगी बनें, यही मेरी अभिप्रेरणा है और यही मेरे जैसे अकिंचन साधु का स्वागत है ।

माटूंगा (चम्बई)

२७ जून १९५४

१३. अणुव्रत आंदोलन—एक आध्यात्मिक आंदोलन

आत्म-नियंत्रण क्यों ?

वरं मे अप्पा दन्तो, मज्जेण तवेण य ।

माहं परेहिं दम्मंतो, वधणेहिं वहेहि य ॥

यह भगवद् वाणी है । मानव-मानव के हृदय में निवास करने योग्य उपदेश है । इसका अर्थ बहुत सीधा-सा है—व्यक्ति यह चिंतन करे कि मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं मयम और तप के द्वारा अपने पर नियंत्रण करूं । बाहर के वध-बंधन से मेरे पर नियंत्रण हो, यह मेरे लिए शोभास्पद नहीं है । यदि मानव अपनी इस गरिमा को समझ ले तो उसे बुराई छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होना पड़े । हम जानते हैं, चोर जब चोरी करता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है । राजतंत्र से उसे डंडे और जेल की सजा मिलती है । उसकी चोरी छुड़ाने का प्रयत्न किया जाता है । नियंत्रण दोनों तरफ से होता है । बस, अन्तर इतना ही है कि एक नियंत्रण आत्मा के उत्थान के लिए होता है व स्वच्छा से होता है, जबकि दूसरा नियंत्रण इच्छा न होते हुए भी बाध्य होकर करना होता है । इसमें आत्मोत्थान की कोई भावना या लक्ष्य नहीं होता । मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इन दोनों विकल्पो में से कौन-सा विकल्प पसन्द करते हैं ? दूसरो द्वारा जवरदस्ती थोपा गया नियंत्रण या अपने द्वारा अपना नियंत्रण ? जहां तक मैं सोचता हूं, पक्षी भी पराये बंधन में रहना नहीं चाहता । वह भी सदा यही चाहता है कि मैं आकाश में स्वच्छन्द विहरण करूं, पेड़ों की डालियों पर बैठू, तालाबों और भीलों का स्वच्छ जल पीऊं । फिर आप तो बुद्धिसम्पन्न प्राणी हैं, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं । तब दूसरों का नियंत्रण चाहेगे ही कैसे । अतः आप यदि सुख से जीना चाहते हैं, मानवीय गरिमा को सुरक्षित रखना चाहते हैं और स्वतंत्रता का महत्त्व समझने हैं तो आत्म नियंत्रण सीखें । मैं मानता हू, यह आत्म-नियंत्रण समस्त सांसारिक रोगों की एक रामबाण दवा है, सब समस्याओं का एक समाधान है, जीवन का नवनीत है । इसलिए आप लोग इस भगवद् वाणी को केवल सुनने के लिए ही न सुनें, मनन और आचरण की दृष्टि/लक्ष्य भी रखें ।

समाधान के दो मार्ग

कहा जाता है कि आज का युग समस्याओं का युग है। वात सर्वथा गलत तो नहीं है। निश्चित ही आज युग के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं। पर एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की है कि कोई भी भगवान समस्याओं के समाधान के लिए धरती पर नहीं आएंगे। आपकी ही समस्याओं का समाधान करना होगा। आप पूछेंगे, समस्याओं का समाधान कैसे करे? समाधान के दो मार्ग हैं। पहला है—भ्रष्टाचार का यानी अपनी अनीति का। दूसरा है—संयम का। हालांकि संयम से होने वाला समाधान देखने में कठिन दिखाई देता है, पर आत्मानुभव में सुगम और मधुर है। इसके विपरीत अनीति से होनेवाला समाधान पहले सुगम तथा बाद में कठिन और कटुकपरिणामी है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति को दोनों ओर विषमता नजर आएगी—एक में पहले सुख और बाद में कष्ट तथा दूसरे में पहले कष्ट और बाद में सुख। इस प्रकार दोनों की एक सरीखी-सी स्थिति सामने आती है। परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो परिणाम में भारी अन्तर नजर आएगा। एक में सुख मर्यादित है और वह भी क्षणिक और भौतिक, जबकि दूसरे में असीम और शाश्वत आत्मिक सुख की अनुभूति है।

भौतिकवाद बनाम अध्यात्मवाद

पहला सुख भौतिकवाद से जुड़ा है और दूसरा सुख संयम यानी अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ है। भौतिकवाद आवश्यकताओं को बढ़ाने की बात कहता है। आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो नए-नए अविष्कार होंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से पदार्थों का अभाव मिट जाएगा। पदार्थों का अभाव नहीं रहेगा तो दुख भी मिट जाएगा। फलतः आदमी सुखी बन जाएगा। इसके ठीक विपरीत स्वर अध्यात्मवाद का है। वह आवश्यकताओं को बढ़ाने के स्थान पर उन्हें घटाने और नियंत्रित करने पर बल देता है। वह कहता है—एक आवश्यकता की पूर्ति से दो और आवश्यकताओं को जनम होता है। उन दो की पूर्ति होने पर अन्य चार आवश्यकताएँ जनम जाती हैं। यह क्रम आगे-से-आगे चलना रहता है, क्योंकि आवश्यकताओं की कहीं कोई सीमा नहीं है। वे असीम हैं। अनन्त हैं। ज्यों-ज्यों लाभ बढ़ता है, व्यक्ति का लोभ बढ़ता जाता है। यह लोभ ही दुःख का मूल है। इसलिए आवश्यकताओं को नियंत्रित और कम करना अपेक्षित है।

स्वयं की पहचान जरूरी है

हालांकि दोनों मार्गों में से व्यक्ति किसी भी मार्ग का चुनाव करने के

लिण स्वतंत्र है, पर मैं आपको अध्यात्मवाद को स्वीकार करने की ही प्रेरणा दूंगा। आप पूछेंगे, अध्यात्मवाद क्या है? अध्यात्मवाद आत्मा और चेतन के उत्थान की बात है। उसमें मानववाद की कल्पना है, क्योंकि मानव चेतनावान् है। अध्यात्मवाद को अपनाने की निष्पत्ति यह होगी कि आप चेतन के पुजारी बनें, जड़ के दास नहीं बनें। चेतन का पुजारी बनने का फलितार्थ है—स्वयं की पहचान, जबकि जड़ का दास बनने का फलितार्थ है—स्वयं की विस्मृति। जो व्यक्ति स्वयं की सही-मही पहचान कर लेता है, वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। एक अपेक्षा से सब कुछ प्राप्त कर लेता है।

गडेरिया भेड़-बकरियों को लेकर जंगल में जाता। एक दिन वह काफी गहरे जंगल में पहुंच गया। वहां उमने एक झाड़ी के पास एक बाघ के बच्चे को देखा। वह बहुत छोटा था और देखने में अति सुन्दर। वह उसे उठाकर घर ले आया और भेड़-बकरियों के साथ रखकर उमका पालन-पोषण करने लगा। जल्दी ही वह बाघ का बच्चा भेड़-बकरियों में एकदम घुलमिल गया। उनकी तरह वह भी न केवल घास ही खाने लगा, बल्कि उसकी सारी वृत्तियां भी भेड़-बकरियों की-सी बन गईं। मानो वह भेड़-बकरी ही बन गया। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में बाघ मिल गया। बाघ ने भेड़-बकरियों को देखा तो गर्जना की। बाघ का बच्चा, जो कि भेड़-बकरियों के झुंड के साथ था, बाघ के रंग-रूप, चाल-ढाल को स्वयं के रंग-रूप, चाल-ढाल से मिलती देखकर चौका—क्या मैं भी ऐसा नहीं कर सकता? क्षण-भर में ही उसका बाघत्व जागृत हो उठा और उसने भी गर्जना की। बस, उसे अपने असली स्वरूप का भान हो गया। और इस भान के साथ ही उमने एक-दो भेड़-बकरियों को अपना शिकार बना लिया। अब वह घास कैसे खा सकता था। भेड़-बकरी बनकर कैसे रह सकता था। शेष भेड़-बकरियां भय से कांपती हुई दूर चली गईं। वह अपने शिकार के साथ वहीं रह गया। अब उसका प्रवास जंगल में ही होने लगा।

बन्धुओ! यह एक किस्सा अवश्य है, पर इसमें बहुत गहरा तथ्य छुपा है। जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, तब तक वह अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस दिन उसे अपने स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाता है, फिर वह अपनी दुर्गति मंजूर नहीं कर सकता। पर कठिनाई यह है कि आत्म-स्वरूप की पहचान करानेवाला झट-पट मिलता नहीं। यदि सीभाग्य से मिल जाए तो स्वरूप-बोध होते समय नहीं लग सकता। साधु-संत स्वयं आत्मस्वरूप को पहचानने की साधना करते हैं और जन-जन को इस दिशा में प्रेरित करते हैं। अध्यात्मवाद स्वयं की पहचान का ही मार्ग है।

मानवता के साँचे में ढलें

अध्यात्मवाद को अपनाने की बात मैंने कही। पर इसका अर्थ यह नहीं कि सबको साधु बनना होगा। हालांकि साधु बनना बहुत ही ऊंची बात है। पर इस ऊंचाई तक सब नहीं पहुँच सकते। कुछ ही लोग इस शिखर तक पहुँच सकते हैं। आप कहेंगे, फिर अध्यात्मवाद को अपनाने की बात कहने का तात्पर्य ? तात्पर्य यह कि आप अध्यात्म की ओर उन्मुख वरें, उस दिशा में गति प्रारम्भ करें। अध्यात्मोन्मुख बनने का, उस दिशा में गति प्रारम्भ करने का अर्थ है कि आपका जीवन मानवता के साँचे में ढले। आपके जीवन की कोई भी प्रवृत्ति मानवता के प्रतिकूल न हो। अध्यात्मोन्मुख बनने की यह न्यूनतम सीमा है। मैं समझता हूँ, इस सीमा तक अध्यात्मो-मुख होने में किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस सीमा से धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति एक दिन साधुत्व के शिखर को भी छू सकता है।

अध्यात्म-साधना के दो स्तर

जैन तीर्थंकर इस तथ्य से सुपरिचित थे कि व्यक्ति-व्यक्ति की शक्ति, सामर्थ्य, आस्था आदि में बहुत अन्तर होता है। इसलिए उन्होंने अध्यात्म-साधना को दो भागों में विभक्त कर दिया—महाव्रत और अणुव्रत। जिन व्यक्तियों में विशेष शक्ति और सामर्थ्य होता है, जिनकी आस्था घनीभूत होती है, वे महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, साधु बनते हैं। जो साधु बनने की क्षमता नहीं रखते, जिनकी आस्था कमजोर होती है, उनके लिए अणुव्रत का मार्ग है। वे अहिंसा, सत्य आदि की यथाशक्य साधना का व्रत स्वीकार करते हैं।

अणुव्रती और आस्था

भगवान महावीर के अणुव्रत-दर्शन की पृष्ठभूमि पर हमने युगीन परि-प्रेक्ष्य में 'अणुव्रती-सध' की योजना प्रस्तुत की। कुछ लोग कहते हैं कि 'अणुव्रती-सध' की परियोजना में आस्था को स्थान नहीं दिया गया है। इस सदर्भ में मैं इतना-सा वता देना पर्याप्त समझता हूँ कि व्रत का आधार तो आस्था ही है। जिस व्यक्ति के अन्तर् में व्रत के प्रति आस्था ही नहीं होगी, वह व्रती बन ही कैसे सकता है; खुलावट के मार्ग को छोड़कर आत्म-नियंत्रण/सयम के मार्ग पर चरणन्यास कर ही कैसे सकता है। अणुव्रती बनने के लिए भी यह अनिवार्यता है, भले आस्था या श्रद्धा जैसा कोई शब्द वहाँ न भी आए। आप गहराई से ध्यान दें तो पाएंगे कि व्रत स्वीकार करने में ज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी श्रद्धा की है। इस दृष्टि से मुझे यह कहने में किंचित् भी कठिनाई नहीं कि अणुव्रती वही बन सकता है, जिसकी व्रत/संयम/संवर में आस्था है।

चरित्र-उत्थान सर्वाधिक जरूरी है

बन्धुओं ! आज जितना पतन चरित्र का हुआ है, उतना शायद किसी भी चीज का नहीं हुआ है। इस स्थिति में सर्वाधिक जरूरी कार्य है—चरित्र-उत्थान। इसी लक्ष्य को सामने रखकर हमने 'अणुव्रती सघ' के रूप में नियमों की व्यावहारिक सूची जन-जन के समक्ष रखी है। 'सघ' शब्द मुनकर आपको चौकने की जरूरत नहीं है। हालांकि 'सघ' शब्द आज जिस अर्थ में व्यवहृत है, उसे देखते हुए आपका चौकना अस्वाभाविक भी नहीं है। पर यहाँ 'सघ' शब्द संप्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। आप पूछेंगे, फिर सघ शब्द का सन्दर्भ क्या है? एक-एक अणुव्रती मिलकर अणुव्रती सघ बना है। इस प्रकार का सघ किसी के लिए भी कठिनाई का कारण नहीं होना चाहिए।

व्रत क्यों ?

कुछ व्यक्तियों का तर्क है कि नियमों में लोगों को क्यों बाधा जाता है? यदि हृदय शुद्ध है, सिद्धांत के प्रति आस्था है तो फिर सकल्प की क्या अपेक्षा है? वे 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' की उक्ति का समर्थन करते हैं। हालांकि 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' की बात एक अपेक्षा से ठीक हो सकती है, पर व्रत का अपना स्वतंत्र मूल्य है। उसे किसी भी स्थिति में नकारा नहीं जा सकता। जब भौतिक पदार्थों का आकर्षण सामने आता है, बाहरी प्रतिकूल दबाव आता है, तब व्रत/सकल्प ही व्यक्ति को डिगने से बचाता है। सकल्प में बाधा व्यक्ति सहसा खुल नहीं पाता। फिर, जिसकी साक्षी से उसने सकल्प ग्रहण किया है, उसकी आंख की लज्जा भी उसे विचलित होने से बचाने में निमित्त बनती है। अगर संकल्प नहीं होता है तो समय पड़ने पर व्यक्ति के हृदय की शुद्धि एक तरफ पड़ी रह जाती है, सिद्धांत के प्रति आस्था भी प्रभावहीन हो जाती है। परिणामतः व्यक्ति अपने स्वीकृत पथ से इधर-उधर हो जाता है।

कुछ दिनों पहले की बात है। एक अमेरिकन महाशय मेरे पास आए। बातचीत हुई। वार्तालाप के अन्त में मैंने उनसे कहा—“आप कोई ऐसा व्रत स्वीकार करें, जिससे यह सत्संग आपके लिए यादगार बन जाए।” छूटते ही वे बोले—“आप व्यक्ति को व्रत की सीमा में बाधना क्यों चाहते हैं?” मैंने कहा—“हम व्यक्ति को व्रत दिलाते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि उसके समक्ष कोई बाधयता की स्थिति पैदा करते हैं। हमारा काम तो व्यक्ति को असयम से उपरत होने के लिए प्रेरित करना है। व्रत तो हृदय-परिवर्तन का फल है। यही कारण है कि प्रेरणा के बावजूद सभी लोग व्रत नहीं बनते। मात्र वे ही लोग व्रत अंगीकार करते हैं, जिनका हृदय

परिवर्तित हो जाता है; हमारी प्रेरणा, उनकी स्वयं की प्रेरणा बन जाती है। इसलिए हममें वाध्यता की कोई बात नहीं रहती। और वाध्यता की बात नहीं, तब व्यक्ति वधकर्म भी व्रत से वधता नहीं। वस्तुतः व्रत का वधन आत्म-नियंत्रण है और आत्म-नियंत्रण के रूप में वधन बुरा नहीं है, बल्कि अच्छा है। वधन बुरा वही है, जो दूसरों के द्वारा थोपा जाए। और थोपा जाने वाला कोई तत्त्व अपना कोई नैतिक मूल्य नहीं रखता। वह तो व्यवस्थागत पावदी है, मजबूरी है।”

प्रसंग रामायण का

/ वन्धुओ ! आप भी इस तथ्य को हृदयगम करे। व्रत द्वारा आत्म-नियंत्रण करना अपना बहत बड़ा हित साधना है। एक प्रकार से स्वयं को कवचित्त करना है। इसलिए इस दिशा में व्यक्ति को सदा उत्साहित रहना चाहिए। रामायण का प्रसंग है—रावण सीता को हर के ले गया। सीता के सामने बड़ी विकट स्थिति थी। पर उस विकट स्थिति में भी वह जीवित रह सकी। रहस्य क्या था ? उसका रहस्य या कारण था—रावण की ली हुई एक प्रतिज्ञा। रावण ने यह प्रतिज्ञा ले रखी थी कि किसी भी स्त्री के प्रेम न करने की स्थिति में वह उसके साथ बलात्कार नहीं करेगा। इस प्रतिज्ञा लेने के पीछे भी एक कारण था। रावण के अनुज विभीषण ने एक प्रसंग में जानी सती के समक्ष जिज्ञासा रखी थी कि रावण का अवसान कैसे होगा ? उत्तर मिला कि उसका अवसान परस्त्री सम्बन्धी दोष से होगा। रावण ने सुना तो उसने डर कर यह प्रतिज्ञा ले ली कि जो स्त्री उसके साथ प्रेम नहीं करेगी, उसके साथ निजी तृप्ति के लिए वह बलात्कार नहीं करेगा। व्यक्ति प्रतिज्ञा चाहे कैसे भी क्यों न ले, पर प्रतिज्ञा तो आखिर प्रतिज्ञा ही होती है। इस प्रतिज्ञा ने रावण को सीता के साथ बलात्कार करने से रोके रखा। सीता अपने पतिव्रत धर्म पर अटल रही और रावण अपनी प्रतिज्ञा पर। इस प्रकार महीनो का समय निकल गया। आखिर जब रावण को लगा कि सीता किसी भी स्थिति में अपने पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं होने वाली है, मुझे नहीं अपना देने वाली है तो उसके धैर्य का वाध टूट गया। परिणामतः अपनी स्वीकृत प्रतिज्ञा को तोड़कर सीता के साथ बलात्कार करने की बात उसके मस्तिष्क में रेंगने लगी। फिर क्या था। दो दिन बाद ही रावण को मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। आप देखें, प्रतिज्ञा तो अभी टूटी ही नहीं थी, मात्र विचार के स्तर पर ही उसमें टूटन शुरू हुई थी, फिर भी उसने अपना परिणाम दिखा दिया। इसके समानान्तर ही इतने समय तक रावण पतित होने से बचा रहा—यह भी व्रत का ही प्रभाव था। यदि उसके द्वारा यह प्रतिज्ञा ग्रहण की हुई नहीं होती तो संभव है कि

वह बहुत शीघ्र पतित हो जाता । अतः मानना होगा कि प्रतिज्ञा/व्रत/संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है । जो व्यक्ति अपनी स्वीकृत प्रतिज्ञा/व्रत/संकल्प को जितनी दृढ़ता और निष्ठा के साथ निभाता है, वह उतना ही अधिक लाभान्वित होता है । अणुव्रती भाई-बहिनो से मैं कहना चाहता हूँ कि वे अपने स्वीकृत व्रतों को आत्म-निष्ठा एव दृढ़ता के साथ निभाने की दृष्टि से सदैव जागरूक रहे ।

नियमों का भावनात्मक पालन हो

अणुव्रती भाई-बहिनो का ध्यान एक बात की तरफ और आकर्षित करना चाहता हूँ । वे व्रतों के शब्दों की ओर ही न देखे, अपितु उनके पीछे रही भावना को गहराई से पकड़ने की चेष्टा करे, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करे । उदाहरणार्थ—रिश्वत नहीं लेना । शब्द-रचना तो मात्र रिश्वत न लेने तक ही सीमित है, पर भावना यह है कि अणुव्रती न तो रिश्वत ले और न दूसरो को दे । आज सरकारी कर्मचारियों के लिए रिश्वत लेना तो सामान्य व्यवहार-सा हो गया है । ऐसा करते उन्हें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती । इने-गिने कर्मचारी ही ऐसे मिलेंगे, जो इस बुराई से बचे हैं । इस स्थिति को देखते हुए यह सोचा गया कि कहीं अणुव्रती का गृहस्थ-जीवन दुरुह न हो जाए, इसलिए नियम की शब्द-रचना केवल रिश्वत न लेने तक ही सीमित रखी जाए । पर भावनात्मक अर्थ यह है कि अणुव्रती को रिश्वत की बुराई से हर स्तर पर बचना चाहिए, क्योंकि रिश्वत लेना जितना बुरा है, उतना ही बुरा रिश्वत देना भी है । इसलिए अणुव्रती नियमों की शब्दावली तक ही अपने को सीमित न रखे, उनके पीछे रहे भावों को समझकर उनका उसी रूप में पालन करें । तभी उनका उद्देश्य पूरा हो सकेगा और व्रत टिक सकेंगे ।

१४. परिवर्तन

परिवर्तन किसी भी पदार्थ की एक अनिवार्य स्थिति है। कोई भी पदार्थ इसका अपवाद नहीं हो सकता। और यह परिवर्तनशीलता कोई बुरी बात भी नहीं है, बल्कि अच्छी है, क्योंकि परिवर्तन के बिना जीवन-निर्माण नहीं होता। दूसरे शब्दों में परिवर्तन जीवन-निर्माण की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। आज वच्चा पैदा हुआ। अब वह यदि सदा वच्चा ही बना रहे, उसमें परिवर्तन न आए, तरुणार्थ न फूटे तो जीवन किस काम का। यह अवस्था का बदलाव ही परिवर्तन है। वच्चे का वचपन समाप्त होता है और तरुणार्थ आती है, इस परिवर्तन को कौन बुरा कह सकता है। हा, परिवर्तन के साथ पदार्थ की मौलिकता नष्ट होती है तो वह परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। वह तो सर्वनाश है। वचपन समाप्त होकर यदि अमानवीयता की स्थिति आती है, मानवता का नाश होता है तो वह परिवर्तन कैसा।

समय के साथ दुनिया में भी परिवर्तन आया। वह अशांति से गुजरती हुई शांति के सदेशवाहक—संतों की ओर आकृष्ट हुई। सतों के नजदीक आई। साधु-संतों में भी परिवर्तन आया। वे भी जनता के नजदीक पहुंचे। आप पूछ सकते हैं, क्यों? साधु-संतों को जनता से क्या लेना-देना था? उन्हें दुनिया से क्या मतलब था? क्या लोगों के पास इसलिए नहीं पहुंचा जाता कि उनकी नामवरी फले? पर बात ऐसी नहीं है। गड्ढे में गिरे हुए प्राणी को बाहर निकालने के लिए झुकना ही पड़ता है, अन्यथा उसे बाहर कैसे निकाला जा सकता है। जब जनता स्वयं शांति की भूख लिए चलती है, मुख चाहती है, सत्पथ पर बढ़ना चाहती है तो साधु-संतों का यह काम होता है कि वे जनता का मार्ग-दर्शन करें। उसे शांति और सुख की ओर ले चले, न कि चुपचाप बैठे रहे। इसमें नामवरी की कसी भावना। ऐसा सोचना चिंतन का दारिद्र्य है।

शांति और सुख का मार्ग—अणुव्रत

जनता की शांति की चाह, सुख की आकांक्षा देख हमने भी जनता को एक रास्ता दिखाया है। वह रास्ता है—अणुव्रत आंदोलन। यह प्रसन्नता की बात है कि जनता साम्प्रदायिक मनोवृत्ति और जाति-पांति के संकीर्ण

विचारो से क्रमशः छूटती जा रही है और व्यापकता की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि अणुव्रत आंदोलन की योजना को लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, चिंतन और मनन कर उसे जीवनगत बना रहे हैं। पिछले पाच-छह वर्षों की अवधि में जहाँ लाखों-लाखों लोगों ने इस आंदोलन की योजना को सुना है, पढा है, वहीं हजारों-हजारों लोगों ने उसे स्वीकार भी किया है। इस प्रकार इस योजना के रूप में शांति और सुख का एक उन्मुक्त मार्ग सबके सामने आ गया है। यदि लोगों की मनोवृत्ति साम्प्रदायिक और जाति-पाति के भेदभाव की रहती तो यह कार्य संभव नहीं था।

एक समय था, जब साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के कारण हम लोगों का गलत परिचय दिया जाता था। तेरापंथ के बारे में अनेक प्रकार की भ्रातियाँ फैलाई जाती थीं। उसकी मान्यताओं को तोड़-मरोड़कर अयथार्थ रूप में रखा जाता था। यही कारण है कि तेरापंथ और तेरापथ की मान्यताओं के प्रति एक दूषित वातावरण बना। तेरापथ के आचार्यों तथा साधु-साधिवियों को निम्नस्तरीय आलोचनाओं-प्रत्यालोचनाओं से होकर गुजरना पड़ा। हालांकि वह विषय अब भी कहीं-कहीं देखने को मिलता है, तथापि इतना स्पष्ट है कि वातावरण में काफी बदलाव आया है। अर्थात् प्रकट हो रही है और लोगों की भ्रातियाँ टूट रही हैं। भला अच्छी चीज को कोई भी समझदार व्यक्ति कैसे ठुकरा सकता है। यही कारण है कि आज सभी वर्गों के लोग बड़ी भावना के साथ हमारे सम्पर्क में आते हैं और जीवन की शांति और सुख का मार्ग-दर्शन प्राप्त करते हैं।

बम्बई में मेरा पहला वार ही आगमन हुआ है। यहाँ की जनता प्रबुद्ध है। पर उसकी यह प्रबुद्धता अभी सार्थक है, जब वह आत्मोदय में हेतुभूत बने। साधु-सतों के जीवन और उपदेश से आप लोग आत्मोदय की प्रेरणा लें, आत्म-उत्थान के तत्त्व को ग्रहण करें और आत्मोदय की दिशा में गति करें। निश्चित ही आपके जीवन में सुख और शांति की धार बह जाएगी।

१५. संतों के स्वागत की स्वस्थ परम्परा

एक प्रवृत्ति : दो फलित

आगमो में कहा गया है—

‘जे आसवा ते परिस्सवा जे परिस्सवा ते आसवा ।’

अर्थात् जो कार्य एक व्यक्ति के लिए पाप-बंधन का कारण बनता है, वही दूसरे के लिए आत्म-उत्थान का कारण बन जाता है। इसी तरह एक के लिए जो आत्म-उत्थान का कारण बनता है, वही दूसरे के लिए पाप-बंधन का कारण बन जाता है। अभी हमारा स्वागत किया गया। यदि आपने अपना आत्म-धर्म समझकर ऐसा किया है तो यह निश्चित रूप से आपके आत्म-उत्थान का कारण है। पर हम यदि इसके इच्छुक हैं तो यह हमारे लिए पाप-बंधन का कारण। इसी के समानान्तर यदि आप लोग ने अपनी प्रतिष्ठा और नाम के लिए स्वागत किया है तो यह आपके लिए पाप-बंधन का कारण है और हम इस स्वागत की कोई आकांक्षा न करते हुए अपनी साधना को जन-आकांक्षा के अनुरूप और अधिक तेजस्वी बनाते हैं तो यह हमारे लिए आत्मोत्थान का कारण है। इसलिए दोनों को ही इस दृष्टि से सजगता रखना बहुत आवश्यक है।

स्वागत की स्वस्थ परम्परा

स्वागत में बहुत-सारे लोगो ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि शाब्दिक स्वागत का कोई मूल्य नहीं है। शब्दों के माध्यम से आपके हृदय की श्रद्धा और पवित्र भावना व्यक्त हुई है। फिर भी इतना सुनिश्चित है कि त्यागी सतों का सच्चा स्वागत त्याग से ही हो सकता है। आप लोगो से भी मैं कहना चाहता हू कि आप भी त्याग के द्वारा संतों के स्वागत की परम्परा डालें। त्याग की प्रवृत्ति जितनी अधिक विकसित होती है, अध्यात्म उतना ही अधिक उजागर बनता है; भारतीय सस्कृति उतनी ही अधिक प्रतिष्ठित होती है।

सिक्कानगर (बम्बई), ५ जुलाई १९५४

१६. युवक अपनी शक्ति को संभालें

स्वस्थ समाज-निर्माण का आधार

मेरे सामने बड़ी सख्या में युवक लोग उपस्थित है। उनमें अदम्य उत्साह है, साहस है और काम करने की क्षमता है। पर इन सबकी सार्थकता तभी है, जब वे सही माने में जीवन का उद्देश्य समझते हुए चरित्र-विकास और आत्मोत्थान में इनका प्रयोग करे। केवल बात बनाने का कोई लाभ नहीं है। मुझे वे क्षण बहुत याद हैं, जब युवकों का यह स्वर सुनाई देता था कि हम धर्मगुरुओं के पास जाकर क्या करें, जबकि उनके पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम ही नहीं है। मैंने इस बारे में गंभीरता से चिंतन किया। मैंने देखा, जन-जीवन तीव्र गति से नैतिक पतन की ओर ढलता जा रहा है। उसे रोकना अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा मानव-समाज का बहुत बड़ा अहित होगा। मानव-समाज को इस खतरे से बचाने के लिए मैंने एक नैतिक निर्माणात्मक योजना प्रस्तुत की। 'अणुव्रती सघ' के रूप में प्रस्तुत इस योजना के द्वारा जन-जन की चारित्रिक चेतना को भ्रूत कर एक स्वस्थ एवं चरित्रसम्पन्न समाज का निर्माण किया जा सकता है। मैं नहीं समझता, इससे अधिक रचनात्मक कार्य और क्या हो सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि युवक इस योजना के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। पर मुझे इतने से ही संतोष नहीं है। उन्हें कठिनाइयों और असुविधाओं की परवाह न करते हुए स्वयं चरित्रसंपन्न बनना होगा, नैतिक और प्रामाणिक बनना होगा, व्यसनमुक्त जीवन जीना होगा। ऐसा होगा तो स्वयं उनका तो जीवन पवित्र होगा ही, स्वस्थ समाज-सरचना की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कार्य होगा। समाज की बुजुर्ग पीढ़ी की अवधारणा भी उनके प्रति बदलेगी। वह भी यह विश्वास करने लगेगी कि हमारी भावी पीढ़ी एक चरित्रसम्पन्न एवं नीतिनिष्ठ पीढ़ी है, जो समाज-निर्माण के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता रखती है। इसलिए युवक इस बिन्दु पर गंभीरता से चिंतन करें और अपनी संकल्पात्मक एवं क्रियात्मक शक्ति का स्फोटन करे। समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य का यह बहुत बड़ा आधार बनेगा।

चुनौती का समय

मुझे यह कहने की कोई अपेक्षा नहीं कि आज भौतिकवाद का युग है।

भौतिकता नशे की तरह जन-जन के मस्तिष्क पर छाई है। यंत्रवाद का आकर्षण जनता को पंगु बना रहा है। लोग जीवन के आन्तरिक सौन्दर्य की तरफ से आख मूदकर भौतिक एवं नश्वर शरीर को सजाने-सवारने में अपनी अधिकांश ऊर्जा व्यय कर रहे हैं। पर वे इस बात की ओर ध्यान नहीं देते कि यह भौतिक सजावट उनके हृदय को क्रमशः अधिक-से-अधिक कुरूप और कालिमापूर्ण बना रही है। जीवन के आध्यात्मिक मूल्य विघटित हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। सचमुच यह एक गम्भीर स्थिति है। इस स्थिति में अध्यात्म-वाद और भारतीय संस्कृति में आस्था रखनेवाले लोगों के लिए एक चुनौती का समय है। अध्यात्म एवं भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की रक्षा की उन पर बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी आ गई है। उनका काम है कि वे भारत की त्यागमूलक संस्कृति एवं अध्यात्म के शाश्वत मूल्यों की सुरक्षा एवं उनको पुनर्जीवित करने की दृष्टि से संगठित रूप में एक सघन प्रयत्न करें। युवक शक्ति के प्रतीक होते हैं। उनकी शक्ति पर मुझे पूरा-पूरा भरोसा है। वे जिस कार्य को उठा लेते हैं, उसकी सफलता निश्चित-प्रायः बन जाती है। मैं वम्बई के युवकों को आह्वान करता हूँ कि वे अणुव्रत के नैतिक एवं चारित्रिक अभियान को हर स्तर पर सफल बनाने में अपने पूरे दम-खम के साथ जुट जाएं।

सिक्कानगर (वम्बई)

५ जुलाई १९५४

१७. सच्चे मानव बनें

आत्म-विजय ही परम विजय है

हम जैन साधु हैं। जैन की परिभाषा है—‘जयति आत्मानं इति जैन ।’ अर्थात् जो अपनी आत्मा को जीतता है, वह जैन है। आत्म-विजय सचमुच बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। इस जीत के समक्ष बाहर की कोई भी जीत फीकी-फीकी रहती है। आगमो मे कहा गया है—

जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे ।
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, ऐस से परमो जओ ॥

एक व्यक्ति युद्ध मे दस लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है और एक दूसरा व्यक्ति अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। यह आत्मा पर विजय प्राप्त करनेवाला महान् विजयी है। इसकी विजय परम विजय है।

हालाकि सम्पूर्ण आत्म-विजय के शिखर को छू लेना कोई सामान्य बात नहीं है। दीर्घकालिक साधना के बाद ही व्यक्ति इस लक्ष्य तक पहुँच सकता है। कोई-कोई व्यक्ति ही इस ऊँचाई तक पहुँच पाता है। पर आशिक रूप मे आत्म-विजय तो हर व्यक्ति कर सकता है। इस दिशा मे गति तो हर चरण कर सकता है। जैन कहलानेवाले व्यक्ति के समक्ष अपने चरम लक्ष्य के रूप में आत्म-विजय की बात स्पष्ट रहनी चाहिए। जब तक वह वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तब तक उसे सतत उस दिशा मे गतिशील रहना चाहिए। और जब व्यक्ति आत्म-विजय को लक्ष्य बनाकर गति करता है, तब वह शोषण नहीं कर सकता, अन्याय नहीं कर सकता, अनाचार का पेंवन नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार की बुराइया व्यक्ति के जीवन मे कुडली मार कर बैठी हैं तो मुझे कहना चाहिए कि वह सच्चे अर्थ में जैन नहीं है, मात्र कहलाने का ही जैन है।

आज बहुत बुरी बात यह हुई है कि जैन लोग अपने जैनत्व के प्रति जागरूक नहीं है। उन्हें यह समझना चाहिए कि जैनत्व उनकी मूल पूजा है। इस मूल पूजा की सुरक्षा करना उनका प्राथमिक कर्तव्य है। इस धन को खोने का अर्थ है अपनी सर्वाधिक मूल्यवान् निधि को खो देना। वे इस

विन्दु पर गंभीरता से ध्यान दें कि मात्र जैन मन्दिर में चला जाना या साधु-साध्वियों के स्थान पर चला जाना ही जैनत्व का लक्षण नहीं है। जैनत्व तो उनके जीवन के हर व्यवहार में प्रतिष्ठित रहना चाहिए, उनके हृदय की धड़कन-धड़कन के साथ ध्वनित होना चाहिए। उनका कोई भी व्यवहार और आचरण ऐसा नहीं चाहिए, जो जैनत्व को लांछित करता हो। यह तभी सम्भव है, जब जैन लोग अपने जीवन को सदाचार, संयम, शील आदि से भावित करेंगे।

जैनों की प्रतिष्ठा

प्राचीन समय में जैनों की कितनी बड़ी प्रतिष्ठा थी! राजाओं के अंतपुर में कोई जैन चला जाता तो राजा को कोई चिंता नहीं होती, सदेह और अविश्वास नहीं होता, क्योंकि यह आम विश्वास था कि जैन शील-सम्पन्न होते हैं, पर-स्त्री को माता व बहिन के समान समझते हैं। राजभंडार में जाने की भी जैनों को बहुत सहजता से आज्ञा मिल जाती थी। क्यों? यह प्रतिष्ठा जो बनी हुई थी कि जैनों के हाथ चोरी करने के लिए नहीं होते। मैं ऐसी बातों को पढ़-पढ़कर सुन-सुनकर गद्गद हो जाता हूँ। यह प्रतिष्ठा वस्तुतः जैनों की नहीं, अपितु उनके जैनत्व की थी, उनके शील और सदाचार की थी, ईमानदारी और प्रामाणिकता की थी। पर दुर्भाग्य से यह प्रतिष्ठा कम होती जा रही है। जैन लोग अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। उनका जीवन अपने आदर्श से नीचे गिरता जा रहा है। मेरे पास जैन लोगों के आचरण और व्यवहार से सम्बन्धित अनेक प्रकार की शिकायतें आती हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि सब लोग गलत आचरण नहीं करते, अनुचित व्यवहार नहीं करते, बल्कि आज भी बहुत-सारे लोग आदर्श का जीवन जीते हैं, पर कुछ लोगों का गलत आचरण और अनुचित व्यवहार सम्पूर्ण जैन समाज की प्रतिष्ठा पर काला घन्टा लगानेवाला सिद्ध होता है। इसलिए जैन लोगों को सभलने की जरूरत है। अपने आचरण और व्यवहार की समीक्षा करने की जरूरत है। उन्हें जैनत्व की गरिमा के अनुरूप बनाने की जरूरत है। अन्यथा मुझे आशंका है कि कहीं वे सही-सही प्रतिष्ठा को भी न खो दें।

सच्ची स्वतन्त्रता क्या है ?

बन्धुओ ! मैं तो जैनत्व की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, पर स्थिति तो यह है कि आज आदमी अपने मानवीय धरातल को भी छोड़ चुका है। अपने प्रकृतिगत सदाचार को छोड़कर दुर्व्यसनों का दाम बन गया है। परतन्त्रता का जीवन जी रहा है। आप कहेंगे, परतन्त्रता कैसी? हम तो पूर्ण

स्वतंत्र हैं। यह ठीक है कि आज विदेशी हुकूमत नहीं है, प्रजा द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों के हाथों में राष्ट्र की वागडोर है। पर इस राजनैतिक स्वतंत्रता मात्र से मैं आपको स्वतंत्र नहीं मान सकता। आप शायद अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता पर गौरव कर सकते हैं, पर मेरी दृष्टि से आप पहले से ज्यादा परतन्त्र हैं। दुर्व्यसन के बंधन आपको क्रमशः गहरे से-गहरे जकड़ते जा रहे हैं। तब कैसी स्वतंत्रता। यदि ब्राह्म स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है तो फिर आज दुःख की इतनी चीत्कारें सुनने को क्यों मिलती। तत्त्व यह है कि सुख का स्रोत आत्मिक स्वतंत्रता में है। इसलिए जब तक यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति सुख को उपलब्ध नहीं हो सकता।

क्या मनुष्य श्रेष्ठ है ?

मनुष्य को सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है। हम देखते हैं, मनुष्य भी खाता है और पशु भी खाता है, बल्कि पशु मनुष्य से ज्यादा खाता है। वजन भी वह ज्यादा हो सकता है। स्थूल शरीर भी उसका बड़ा है। फिर मनुष्य को श्रेष्ठ की उपाधि क्यों दी गई है ? यह उपाधि इसीलिए कि उसमें बुद्धि है हेय और उपादेय का विवेक है। लेकिन एक बात यहां समझने जैसी है। मनुष्य विवेक के कारण बड़ा है, पर वह अपने विवेक को यदि आत्म-जागृति में नहीं लगाता है तो फिर श्रेष्ठ कैसे। फिर तो वह पशु से भी गया-बीता है। हम बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आज मनुष्य अपनी प्रकृति को छोड़कर विकृति में पहुंच गया है। हिंसक पशुओं में भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। वे उन मर्यादाओं का पूरा-पूरा पालन करते हैं। किन्तु मनुष्य खुलेआम अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर रहा है। शेर को आप देखिए, उसे जितनी आवश्यकता होती है, प्रायः उतने ही पशुओं को मारता है। आवश्यकता-पूर्ति हो जाने के पश्चात् पास से बकरी भी भले क्यों न निकल जाए, वह उसको मारने का प्रयत्न नहीं करता। पर मनुष्य में यह मर्यादा कहां है। पास में करोड़ों की पूंजी है, तथापि ज्यादा-से-ज्यादा धन बटोरने का प्रयत्न करता है। फिर धन कमाने के साधनों में भी जायज-नाजायज का कोई विवेक नहीं रखता। गलत-से-गलत साधन अपनाने में भी उसको कोई संकोच महसूस नहीं होता।

पशु में भक्ष्य-अभक्ष्य का विवेक रहता है। वह न खाने की चीज किसी भी स्थिति में नहीं खाता। न पीने की चीज किसी भी स्थिति में नहीं पीता। पर मनुष्य में यह विवेक कहां है। जिन कुलों में मांस-मदिरा का सर्वथ निषेध था, आज उन कुलों के लोग भी मांस और मदिरा का सेवन करने लगे हैं। कैसा आश्चर्य है कि आदमी को मांस-मदिरा आदि छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है ! अरे ! प्रेरणा से तो हाथी-घोड़े भी चलते हैं। मनुष्य

जब विवेकशील प्राणी कहलाता है तो उसे अपनी गरिमा के अनुरूप स्वयं भक्ष्य-अभक्ष्य का विवेक करना चाहिए; अभक्ष्य का परिहार करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि आदमी विवेकसम्पन्न होने के साथ-साथ झुलकड़ स्वभाव का है। वह अपने गौरव के आदर्श को भूल जाता है। इसलिए उसे बार-बार प्रेरणा देनी होती है, उपदेश देना होता है। यदि प्रेरणा और उपदेश से भी आदमी संभल जाता है तो वह पतन से बच सकता है। परन्तु ऐसे भी बहुत-साँ लोग होते हैं, जो प्रेरणा और उपदेश पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसी स्थिति में उनको पतन से कैसे बचाया जा सकता है।

सही अर्थ में मानव बनें

आज मनुष्य अत्यन्त स्वार्थी बन रहा है। हालांकि अपना हित-साधन नहीं छोड़ा जा सकता, पर अपने हित-साधन के लिए दूसरो के हितो को कुचलना कतई उचित नहीं है। भगवद् गीता में कहा गया है— 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्'— जो प्रवृत्ति अपने लिए बुरी या प्रतिकूल लगे, वैसी प्रवृत्ति व्यक्ति दूसरो के लिए कभी न करे। जब व्यक्ति अपना अनिष्ट नहीं चाहता, स्वयं मरना नहीं चाहता तो वह दूसरो का अनिष्ट करने और उन्हें मारने से परहेज क्यों नहीं रखता। व्यक्ति जब स्वयं घोखा खाना नहीं चाहता तो वह दूसरो को घोखा क्यों देता है। पर स्थिति यह है कि व्यक्ति जब पानी-मिला दूध पीता है तो सिर हिलाता हुआ दूधवाले को गालियां बोलता है। कहता है—कैसा अन्याय है, दूध में भी पानी मिलाकर बेचा जा रहा है! देश की जनता का स्वास्थ्य कैसे टिकेगा। पर वही दुकान पर बैठकर जब शुद्ध घी में वेजीटेबल घी मिलाकर बेचता है, तब अन्याय और अस्वास्थ्य की सारी बातें भूल जाता है। यह एक गूढ सचाई है कि जब तक व्यक्ति अपने लिए प्रतिकूल पडनेवाली स्थिति दूसरो के लिए पैदा करता रहेगा, तब तक यह संभव नहीं है कि वह सुखी बन सके। मैं मानता हूँ, सूत्र रूप में व्यक्ति यदि इस एक बात को हृदय से स्वीकार कर ले कि मैं परपीडन नहीं करूँगा तो वह सही अर्थ में मानव बन सकता है। सही अर्थ में मानव बनने के वाद जैन बनना तो बहुत सहज है।

मांडवी बन्दर (बम्बई)

८ जुलाई १९५४

१८. संयम ही जीवन है

सुख का साधन है आत्म-नियंत्रण

अणुव्रत आंदोलन का घोष है—‘संयमः खलु जीवनम्’—संयम ही जीवन है। संयम का अर्थ है—आत्म-नियंत्रण। आत्म-नियंत्रण धर्म की कसौटी है, प्रथम सूत्र है। जहा आत्म-नियंत्रण नहीं होता, वहां धर्म नहीं हो सकता।

आत्म-नियंत्रण की तरह बाह्य-नियंत्रण भी एक तत्त्व है। पर दोनों में आकाश-पाताल का-सा अन्तर है। बाह्य-नियंत्रण दुःखदायी होता है। उस नियंत्रण में जीने के बावजूद भी आदमी सुख और शांति की अनुभूति नहीं करता। दूसरे शब्दों में वह थोपा हुआ नियंत्रण है। और थोपा हुआ नियंत्रण, नियंत्रण नहीं, बंधन होता है। आत्म-नियंत्रण में थोपने की कोई स्थिति नहीं होती। व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं को अनुशासित करता है। यह नियंत्रण सुख का साधन है, शांति का मार्ग है, आत्म-उज्ज्वलता का हेतु है।

आत्म-नियंत्रण के तीन रूप

आत्म-नियंत्रण के तीन रूप हैं—मन-संयम, वचन-संयम और इंद्रिय-संयम। इन तीनों में मन का संयम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मन के संयम को साध लेता है, उसको वचन-संयम और इंद्रिय-संयम को अलग से साधने की अपेक्षा नहीं रहती। मन-संयम के साथ वे अपने-आप हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे दोनों संयम मन-संयम में अन्तर्निहित हो जाते हैं।

मन का संयम जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही कठिन भी है। मन की गति अत्यंत तीव्र है। अभी इस क्षण वह बाग-बगीचों की हवा खाता है तो दूसरे क्षण में सामुद्रिक तटों की सैर और तीसरे क्षण में और कहीं की। ऐसी स्थिति में उसे नियंत्रित रखना सबके लिए सहज साध्य कैसे हो सकता है। कोई-कोई व्यक्ति ही उसे नियंत्रित रखने में सफल हो सकता है, पर वचन-संयम और इंद्रिय-संयम तो हर कोई रख सकता है, बल्कि रखना ही चाहिए। और जब वचन-संयम और इंद्रिय-संयम अच्छी तरह से सध जाता है तो मन को सममित करना भी थोड़ा सरल हो जाता है।

संयम के दो प्रकार

संयम के दो प्रकार बताए गए हैं—

१. सर्व संयम ।

२. देश संयम ।

सर्व संयम का तात्पर्य है—मन, वचन और इन्द्रियों पर पूर्णतया संयम रखना । साधु-साध्वियों का जीवन इसका प्रतिरूप होता है ।

देश संयम का अर्थ है—थोड़ी मात्रा में संयम । दूसरे शब्दों में यथाशक्ति संयम । उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति सकल्प करता है—मैं अमुक वस्तु नहीं खाऊंगा । इतने समय तक नहीं खाऊंगा । अमुक वस्तु का अमुक सीमा उपरांत उपभोग नहीं करूंगा । यह देश संयम है । गृहस्थ जीवन के लिए देश संयम संयम का व्यावहारिक रूप है ।

संयम का यथार्थ मूल्यांकन हो

संयम आध्यात्मिक दृष्टि से तो अत्यन्त मूल्यवान् तत्त्व है ही, सामाजिक दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी तत्त्व है । संयम के अभाव में घर-घर में संघर्ष पैदा होता है, समाज और राष्ट्र के समक्ष नाना प्रकार की समस्याएँ भिन्न-भिन्न रूप लेकर खड़ी होती हैं । यदि जन-जन संयम को जीवन का अंग बना ले तो सहज रूप से ही बहुत-सारी समस्याओं का समुचित समाधान प्राप्त हो सकता है । सार रूप में यह कहा जा सकता है कि संयम ही जीवन है । संयम ही सुख का साधन है । संयम ही विश्व-शांति का आधार है । संयम ही धर्म का मौलिक तत्त्व है । इसलिए अपेक्षा इस बात की है कि व्यक्ति-व्यक्ति संयम का यथार्थ मूल्यांकन करे । अपने जीवन की हर छोटी-बड़ी प्रवृत्ति के साथ उसे जोड़े । अणुव्रत-आंदोलन जन-जन को संयममय जीवन जीने की प्रेरणा देता है । अणुव्रती-सभ की आचार-संहिता संयम की आचार-संहिता है । इस आचार-संहिता को स्वीकार कर व्यक्ति संयम की यथाशक्य साधना कर सकता है, अपने जीवन का अभ्युदय कर सकता है ।

सिक्कानगर (वम्बई)

१९. चरित्र और उपासना

प्रत्येक भाई-बहिन का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने जीवन का सही-सही लक्ष्य निर्धारित करे। क्योंकि लक्ष्य के निर्धारण के बिना व्यक्ति गति नहीं कर सकता। समझने की बात यह है कि अच्छा खाना, अच्छा पहनना और ऐश व आराम का जीवन बीताना जीवन का सही लक्ष्य नहीं है। धन-सम्पत्ति बटोरना भी जीवन का सही लक्ष्य नहीं है। फिर जीवन का सही लक्ष्य क्या है? मेरी दृष्टि में जीवन का सही लक्ष्य है—आत्म-पवित्रता साधना। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति चरित्रसम्पन्न बने। चारित्रिक सम्पन्नता ही सबसे बड़ी सम्पन्नता है। इस सम्पत्ति के अर्जन और सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। जीवन की सार्थकता और सफलता इस सम्पत्ति के अर्जन एवं सुरक्षा पर ही निर्भर है। जो व्यक्ति चरित्र से विपन्न होता है, उसका जीवन निरर्थक बन जाता है। मनुष्य-जीवन को प्राप्त करके भी वह उससे लाभ नहीं कमा पाता।

चरित्र की तरह दूसरा तत्त्व है—उपासना। आजकल उपासना का तत्त्व बहुत चलता है। पर मेरी दृष्टि में वही उपासना उपादेय है, जो व्यक्ति की आत्म-पवित्रता में प्रेरक और हेतुभूत बने। जिस उपासना से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, वह किस काम की। मैं उपासना को जितना महत्त्व देता हूँ, उतना ही महत्त्व उसकी गुणात्मकता को भी देता हूँ। केवल रूढ़ि रूप में चलने वाली उपासना का मेरी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है।

मेरे समक्ष काफी संख्या में कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे चरित्रसम्पन्नता और उपासना—इन दोनों तत्त्वों को अपने जीवन में उतारे। चरित्रसम्पन्न होकर ही वे अपने कार्यक्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। चरित्रनिष्ठा की कमी किसी भी व्यक्ति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण होती है। उपासना जीवन को आत्मोन्मुख बनाने की प्रक्रिया है। इन दोनों तत्त्वों के योग से जीवन में एक नया निखार आ जाता है। आशा करता हूँ, कार्यकर्ता अपने जीवन को निखार देगे।

सिक्कानगर (बम्बई), ११ जुलाई १९५४

२०. त्याग का महत्त्व

दो प्रकार का जीवन

इस संसार में मनुष्य की जिन्दगी के दो रूप मिलते हैं—एक त्यागमय और दूसरा भोगमय । यह दूसरी बात है कि व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में त्याग और भोग की न्यूनाधिकता मिलती है । कोई कम त्यागी होता है और कोई सम्पूर्ण त्यागी । इसी प्रकार कोई कम विलासी होता है और कोई अधिक विलासी । पर सामान्यतः ये दोनों रूप हमें मिलते हैं । हालांकि त्याग का जीवन प्रारम्भ में कठिन लगता है, पर उसका परिणाम बहुत मधुर आता है । इसके ठीक विपरीत विलास का जीवन प्रारम्भ में सुन्दर और आकर्षक लगता है, पर अन्ततः उसका परिणाम अत्यन्त कटु होता है ।

प्रश्न है, जब त्याग का अन्तिम परिणाम मधुर है, फिर व्यक्ति त्याग के पथ पर क्यों नहीं बढ़ता ? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है । व्यक्ति त्याग-मार्ग पर बढ़ने की चेष्टा तो करता है, पर भौतिक पदार्थों का मोह या आकर्षण ऐसा होता है कि वह उनके माया-जाल में फँस जाता है, पुनः पीछे हट जाता है । दूसरी बात यह है कि त्याग-पथ पर चरणन्यास करने के लिए पूरा आत्म-बल अपेक्षित होता है, जिससे कि वह त्याग के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों को पार करता हुआ चलता चले । चूँकि अधिकांश लोगो में इस आत्म-बल का अभाव होता है, इसलिए त्याग-मार्ग के बीच आनेवाली कठिनाइयों एवं बाधाओं की कल्पना कर वे घबरा जाते हैं, आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाते । हा, कुछेक प्राणी ऐसे अवश्य होते हैं, जिनका आत्म-बल जागृत होता है और वे किसी भी प्रकार की कठिनाई की परवाह किए बिना इस पथ पर बढ़ जाते हैं । और मात्र बढ़ते ही नहीं है, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करते हैं ।

त्यागी कौन ?

दशवैकालिक सूत्र में त्यागी की परिभाषा बताते हुए कहा गया है—

जे य कंते पिए भोए, लढे विपिट्टिकुव्वई ।

साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ ति वुच्चइ ॥

भावार्थ यह है कि सच्चा त्यागी वही है, जो सर्व साधन-सामग्रियों के उपलब्ध होने पर भी स्वेच्छा से उन्हें ठुकराता है, उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेता है। भोग-सामग्री की अप्राप्ति या परवशता की स्थिति में उसका उप-भोग नहीं करनेवाला सच्चा त्यागी नहीं है। भिखारी कहे कि मैं अपरिग्रही हूँ, त्यागी हूँ तो यह त्याग की विडम्बना है। श्रीमंत होते हुए भी जो अपने धन-वैभव एवं साधन-सामग्रियों का प्रत्याख्यान करता है, वही त्यागी है।

त्याग के दो रूप

हालांकि त्याग की महत्ता सभी धर्मों ने स्वीकार की है, पर जैन धर्म इस पर विशेष बल देता है। उसमें साधु-साध्वियों के लिए जहां सम्पूर्ण त्याग का विधान है, वहीं गृहस्थों को भी संयमोन्मुख होने की शिक्षा दी गई है। एक सीमा तक त्याग करना उनके लिए भी आवश्यक बताया गया है। अणुव्रती बनो, अमुक वस्तु का अमुक सीमा तक त्याग करो आदि इसी त्याग की प्रणाली के अंग हैं।

जीवन को सार्थकता

अध्यात्म-साधना के लिए समर्पित साधु-साध्वियों का जीवन त्याग का मूल रूप होता है। वे स्वयं तो सम्पूर्ण त्याग का जीवन जीते ही हैं, जन-जन को भी त्याग के पथ पर आने की प्रेरणा देते हैं। वे लोगों को समझाते हैं कि जीवन का लक्ष्य धन-सम्पत्ति का संग्रह नहीं है, भोग-परिभोगों को भोगना नहीं है। उसकी सार्थकता है त्यागी बनने में। यदि इस सार्थकता की बात को उपेक्षित कर व्यक्ति धन और भोग-विलास में डूब जाता है तो न केवल वह अपने जीवन को भारभूत ही बनाता है, अपितु उसे पतन के गर्त में भी गिरा देता है।

आवश्यकता और लालसा

बन्धुओ ! आप इस बात को गंभीरता से समझने का प्रयास करें कि सुख और शांति का मार्ग त्याग ही है। साधु-संत इस सुख और शान्ति का जीवन जीते हैं, इसका रहस्य यही तो है कि वे अकिंचन होते हैं, संतोष और त्याग का जीवन जीते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि आप लोग साधु-साध्वियों की तरह सम्पूर्ण त्याग का जीवन नहीं जी सकते, आपको अपने जीवनयापन के लिए धन की जरूरत होती है। पर एक बात का ध्यान रखें। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लालसा की नहीं। किसी भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं सीमित होती हैं, पर लालसा अनन्त तक पहुंच जाती है। जहां व्यक्ति लालसा के भंवर में फंस जाता है, वहां उसका जीवन दुःख और अशांति का घर बन जाता है। मैं मानता हूँ, आज विश्व में

जितनी भी समस्याएं हैं, उनके मूल में बढ़ती हुई लालसा ही है। इसलिए अपेक्षा इस बात की है कि व्यक्ति संतोष का मूल्य समझे, त्याग की महत्ता समझे और उन्हें जीवन में उतारे।

सिद्धकानगर (बम्बई)

११ जुलाई १९५४

२१. अणुव्रत चरित्र-निर्माण का आंदोलन है

आचार और विचार

आचार और विचार दो तत्त्व हैं। आचार का सौरभ अधिक फीले, यह अपेक्षा है। पर आचार से पहले विचार का स्थान है। जब तक विचार का आधार नहीं बनता, तब तक आचार अधूरा रह जाता है। अगर उपयुक्त समय पर उपयुक्त विचार का आधार मिल जाता है तो आचार अपनी गति से फलता-फूलता रहता है।

अणुव्रत-आंदोलन एक आचार-शुद्धि का आंदोलन है, चरित्र-निर्माण का आंदोलन है, जीवन-शोधन की प्रक्रिया है। जिस तरह गवेषणशालाओं और रसायनशालाओं में अनेक तत्त्वों की शोध की जाती है, उसी तरह यह आंदोलन जीवन-शोध की शोधशाला है। पर इसके पीछे विचार का एक पुष्ट दर्शन है। उस दर्शन को समझनेवाला ही अणुव्रत-आंदोलन को अच्छी तरह से समझ सकता है, उसकी आचार-संहिता को अच्छे ढंग से आचरण में ढाल सकता है।

विभिन्न समस्याओं का समाधान : अणुव्रत

हालांकि अणुव्रत-आंदोलन की पृष्ठभूमि में अध्यात्म है, धर्मनीति है, राजनीति एवं अर्थनीति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि यह कहने में कोई कठिनाई नहीं कि परोक्ष रूप से यह आंदोलन विभिन्न प्रकार की राजनैतिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है।

मैं देख रहा हूँ, आज का युग आर्थिक समस्याओं का युग है। उन समस्याओं के समक्ष आदमी घुटने टेकता जा रहा है। बहुत समझने की बात यह है कि समस्याएं अपने-आप बहुत पेचीदा नहीं हैं, पर अनैतिकता और विलासिता उन्हें पेचीदा बना रही हैं; संग्रह की मनोवृत्ति उन्हें जटिल बना रही हैं। ऐसा लगता है कि अर्थ लोगों के जीवन का साध्य बन गया है। इसलिए सबकी दृष्टि अर्थ पर है और सब अन्धाधुंध उस ओर दौड़े जा रहे हैं। जो पूँजीपति बन जाता है, वह अपनी पूँजी का संरक्षण चाहता है। जो गरीब है, वह पूँजीपति बनना चाहता है। इस स्थिति में दोनों में परस्पर ईर्ष्या चलती है, संघर्ष होता है। मेरा चिन्तन है कि जब तक अर्थ के प्रति

व्यक्ति का दृष्टिकोण सही नहीं बनेगा, यानी वह उसे जीवन का साध्य मानना नहीं छोड़ेगा, तब तक समस्याएं सुलझेगी नहीं। वस्तुतः अर्थ मात्र जीवन चलाने का साधन है। इससे अधिक उसे महत्त्व या मूल्य देना ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं को पैदा करना है। इसलिए अपेक्षा इस बात की है कि व्यक्ति संतोष, अपरिग्रह और सादगी को जीवन में स्थान दे। इसके सिवाय समस्याओं के समाधान का दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

अणुव्रत आंदोलन की चर्चा मैंने पूर्व में की थी। यह आंदोलन व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन को सयम, त्याग और संतोष की ओर मोड़ने का प्रयत्न करता है। इस आंदोलन की बड़ी विशेषता यह है कि यह जाति, वर्ण, वर्ग, सम्प्रदाय आदि के भेदों से सर्वथा ऊपर है। सयम और मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकता है। दूसरे शब्दों में यह मानव धर्म है। इस आंदोलन के माध्यम से हम राष्ट्र में चरित्र-निर्माण का कार्य करना चाहते हैं, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी अपेक्षा है। मैं चाहता हूँ, व्यक्ति-व्यक्ति अणुव्रत के दर्शन को समझे, विचार को समझे और उसे अपने जीवन में ढाले। इससे उसका स्वयं का जीवन तो उन्नत बनेगा ही, राष्ट्र का भी बहुत बड़ा हित हो सकेगा।

सिक्कानगर, बम्बई

१९ जुलाई १९५४

२२. जैन-दर्शन को देन*

आचार की पृष्ठभूमि

संस्कृति जीवन का आचार-पक्ष है। 'आचारः प्रथमो धर्मः'—यह स्वर आचार को सर्वाधिक मूल्य देने वाला स्वर है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए आचार-विवेक उसका प्रमुख कर्तव्य है। वह जो कुछ करता है, प्रकृति से ही नहीं करता, विवेकपूर्वक भी करता है। विवेक का विकास विचार से होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि विचार आचार की पृष्ठभूमि है। हालांकि प्रत्येक विचार हर व्यक्ति के जीवन में आचार बनकर उतरे, यह आवश्यक नहीं, पर यह सुनिश्चित है कि जो आचार बनता है, वह विचार का ही प्रतिबिम्ब होता है।

जैनदर्शन और व्यक्ति-स्वातन्त्र्य

भारतीय संस्कृति वैदिक, बौद्ध और जैन—इन तीन विचारधाराओं से सम्पन्न है। हम लोग जैन परम्परा से सम्बन्धित हैं। जैन परम्परा का अपना एक वैचारिक दर्शन है। जैन-दर्शन के आत्मवाद के सिद्धांत/विचार ने भारतीय मानस को इतना प्रभावित किया है कि व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का स्वर जन-जन का मंत्र-पाठ बन गया। ईश्वर की असीम शक्ति के स्वीकरण में भी हमारे जीवन में उसके हस्तक्षेप का अस्वीकरण इस व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का मूल मंत्र है। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, विधाता हैं। उसका परिणाम भी हम स्वयं ही भेदते हैं। मूलतः भाग्य हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है और पुरुषार्थ करने में हम स्वतंत्र हैं। यदि भाग्य और पुरुषार्थ के स्तर पर हम दूसरे के हाथों में हों तो हमारे व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का कोई मूल्य नहीं रहता। पुरुषार्थ और उसके फल—भाग्य के प्रति हमारा उत्तरदायित्व जैसे व्यक्ति-स्वातन्त्र्य को निश्चित बनाता है, वैसे ही आत्मा ही परमात्मा है, यह सिद्धांत भी व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के स्वर को उत्तेजित करता है। आत्मा यदि परमात्मा का अंश ही तो पुरुषार्थ के प्रति उसके उत्तरदायित्व का कोई अर्थ

*अमेरिकन फुलब्राइट स्कॉलरों के बीच प्रदत्त वक्तव्य।

नहीं रह जाता। वस्तुतः वह अपने से भिन्न किसी दूसरी सत्ता का अंश नहीं है। उसका किसी दूसरी शक्ति में विलय भी नहीं होता।

जैन-दर्शन की मौलिक देन—अनेकान्तवाद

अनेकान्तवाद जैन-दर्शन की मौलिक देन है। इस विचार के माध्यम से भगवान महावीर ने अहिंसा के सिद्धांत को कायिक और वाचिक अहिंसा से भी बहुत आगे वैचारिक अहिंसा की सूक्ष्मता में पहुंचाया है। इससे एक तरफ व्यक्ति को विरोधी-से-विरोधी पक्ष से समन्वय की दृष्टि मिलती है तो दूसरी ओर दूसरों को समझने की भावना जागृत होती है।

हिंसा धर्म नहीं

पारमार्थिक धर्म को समझने के लिए भी जैन-दर्शन ने प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की है। हिंसा कभी भी और कही भी धर्म नहीं है। धर्म के लिए हिंसा करना अधर्म है। वंदन, नाम, सम्मान, पूजा आदि के लिए, जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए, दुःख से छुटकारा पाने के लिए लोग हिंसा करते हैं। किंतु किसी भी कोटि की हिंसा धर्म नहीं है। विवाह, संतान-उत्पादन, युद्ध, व्यापार आदि लौकिक प्रवृत्तियाँ हैं। इन्हें लोक-धर्म कहा जा सकता है, पर आत्म-धर्म नहीं। न्यूनाधिक मात्रा में ये हिंसा से जुड़ी जो हैं।

वर्णवाद और जातिवाद अतात्विक है। इनसे हीनता और अहंकार की भावनाएं पैदा होती हैं, पवित्रता नहीं। बाह्य-शुद्धि से आत्म-शोधन नहीं होता। ... भगवान महावीर के ये क्रांतिकारी विचार, जन-जन के मानस को छूनेवाले हैं। भक्ष्याभक्ष्य का विवेक, तपस्या की स्वस्थ परम्परा, अनशन का प्रयोग आदि बातें जैन-दर्शन की अपनी विशेषताएं हैं। इन सब बातों के द्वारा जैन-दर्शन ने भारतीय चिंतन को बहुत प्रभावित किया है।

अणुवम बनाम अणुव्रत

आप लोग अणुवम की स्पर्धा के मुखिया देश के नागरिक हैं। अमेरिका से आप लोग भारतीय संस्कृति और कला का अध्ययन करने आए हैं। यहां आपको अणुवम के स्थान पर अणुव्रत मिलेगा। शब्दों में काफी साम्य होने के बावजूद दोनों की गुणात्मकता में बहुत भारी अन्तर है। अणुवम जहां विनाश का प्रतीक है, वहां अणुव्रत शांति का सर्जक है। जैन धर्म का बहुत स्पष्ट विचार है कि शांति धन और बल-प्रयोग से नहीं होती। शांति होती है संयम को जीवन में उतारने से। अणुव्रत संयम की बात सिखाता है। भोग-विलास का नियंत्रण और त्याग न केवल जैन परम्परा का, अपितु भारतीय संस्कृति का मूल सूत्र है। इस सूत्र को न समझने के कारण विष्व-मानस अशांत बन रहा है। एकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या साम्यवादी सभी

राष्ट्र जीवन की आवश्यकताओं की वृद्धि एवं उनकी पूर्ति की चिन्ता के बोझ से दबे जा रहे हैं । किन्तु याद रखें—आवश्यकताओं के नियन्त्रण की कला सीखे बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती, समस्याएं समाहित नहीं हो सकतीं । मैं आशा करता हूं, आप लोग भारत की आत्मा को समझने का प्रयत्न करेंगे ।

२३. स्वस्थ समाज-निर्माण में नारी की भूमिका

शिक्षा जीवन-विकास का मौलिक आधार है। इस क्षेत्र में सबको समान अधिकार प्राप्त है। यह दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति अधिक शिक्षित हो सकता है और कोई कम। पर अधिकार की दृष्टि से कोई न्यूनाधिकता नहीं है। हालांकि वह भी एक समय था जब ऐसा कहा जाने लगा था कि नारी को शिक्षार्जन का अधिकार नहीं है। इसे पुरुष जाति की अनधिकार चेष्टा या उसकी अपनी स्वार्थमयी भावना का पोषण ही मानना होगा। पर आज का युग समानता का युग है। इस युग में यह विषमता की बात चल नहीं सकती। वैसे भी यह अवधारणा अब समाप्तप्रायः हो चुकी है। और कहीं थोड़ी-बहुत है भी तो उसका कोई मूल्य नहीं है।

अध्यात्म के क्षेत्र में भगवान महावीर ने नारी को पुरुष से कहीं कम अधिकार नहीं दिए। कतिपय दर्शनों ने जहाँ नारी को मोक्ष के अधिकार से वंचित कर दिया, वहाँ महावीर ने वह द्वार उसके लिए समान रूप से खुला रखा। उनकी दृष्टि में धर्म के लिए वर्ग, वर्ण, लिंग, जाति आदि का कोई भेद नहीं हो सकता।

पुरुष और नारी : गाड़ी के दो पहिए

हम इस बात को समझे कि पुरुष और नारी दोनों समाज-रचना के दो बराबर के आधार हैं। जब दोनों सुशिक्षित एवं सुसंस्कारित होंगे, तभी समाज का समुचित विकास हो सकेगा। गाड़ी का एक पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी अच्छे ढंग से नहीं चल सकेगी। उसके गति करने में बार-बार बाधा आएगी। गति मंद तो होगी-ही होगी, कदाचित् गति सर्वथा अवरुद्ध भी हो सकती है। इसलिए गाड़ी के दोनों पहियों का समान रूप से ठीक होना आवश्यक है। समाज की गाड़ी भी स्त्री और पुरुष रूपी दोनों पहियों के समान रूप से ठीक होने से विकास की राह पर आगे बढ़ सकती है। इसलिए नारी को भी पुरुष की तरह ही सुशिक्षित और सुसंस्कारित होने की नितांत अपेक्षा है। और मैं तो कई बार इस भाषा में भी सोचता हूँ कि नारी को पुरुष से भी ज्यादा सुशिक्षित और सुसंस्कारित होना चाहिए। बच्चे, जो राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं, भावी कर्णधार और निर्माता हैं, उन पर जितना

गहरा और स्थायी प्रभाव माता का पढ़ता है, उतना दूसरों का नहीं । उनका जितना समय स्कूल और अन्यत्र बीतता है, उससे भी ज्यादा माता के पास बीतता है । इस स्थिति में माताएं जितनी सुसंस्कारी और सुशिक्षित होंगी, उतने ही अच्छे संस्कार बच्चों में आ सकेंगे । इस प्रकार सुशिक्षित एवं सुसंस्कारित माताएं ही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगी ।

शिक्षा का उद्देश्य

सबसे पहले आप इस बात पर चिन्तन करें कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है ? आज के छात्र उपाधियां प्राप्त कर पैसे का उपाजन कर लेना ही शिक्षा का ध्येय मानने लग गए हैं । यह एक गलत दृष्टिकोण है । इस दृष्टिकोण के कारण युवक नैतिकता, प्रामाणिकता आदि से दूर होते जा रहे हैं । अगर छात्राएं भी उनकी तरह इस उद्देश्य की साधना में लगेंगी तो मैं कहूंगा कि वे भयंकर भूल करेंगी । शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है—आत्मगुणों का विकास, जीवन का सुधार और पवित्रता । आज की शिक्षा में इन उद्देश्यों की पूर्ति करने की क्षमता नहीं है । वह व्यक्ति को केवल बाह्य-सुधारों में उलझाए रखती है । अपेक्षा है, शिक्षा की रीति-नीति तय करने वाले लोग इस बिन्दु पर गंभीरता से चिन्तन करें ।

शास्त्रों में कहा गया है—‘सा विद्या या विमुक्तये’— विद्या वही है, जो बन्धनों को तोड़कर मुक्ति की ओर अग्रसर करे । जहां सिर्फ पुस्तकों को पढ़ने व ज्यों-त्यों करके परीक्षा में उत्तीर्ण होने का ही लक्ष्य रहता है, वहां शिक्षा मुक्ति का हेतु नहीं बन सकती । यदि यह गलत लक्ष्य सुधर जाए तो विद्यार्थी भी मात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने की चेष्टा नहीं करेंगे और न अध्यापक-अध्यापिकाएं भी उन्हें सिर्फ उत्तीर्ण करने की कोशिश करेंगे । वे चाहेगे कि विद्यार्थी का जीवन सुसंस्कारित बने ।

परमात्मा के प्रति श्रद्धा कम क्यों ?

कल ही एक बहिन ने मुझसे पूछा—“कुछ ज्यादा पढ़ जाने के बाद आज विद्यार्थियों में आत्मा और परमात्मा के प्रति श्रद्धा की कमी पाई जाती है, इसका क्या किया जाए ?” मैंने उससे कहा—“अगर ईश्वर का नाम लेने का कहकर या उसे सृष्टि का नियन्ता व संचालक बताकर ही विद्यार्थियों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा पैदा करना चाहती हो तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगी । इसके स्थान पर तुम यह समझाओ कि जो आत्मा है, वही पवित्रता की ओर बढ़ती हुई क्रमशः परमात्मा बन जाती है । व्यक्ति स्वयं अपने अच्छे-बुरे भाग्य का निर्माता है । ईश्वर न उसका बुरा करता है और न भला । अच्छी प्रवृत्ति अच्छे भाग्य का हेतु बनती है और बुरी प्रवृत्ति बुरे भाग्य का । इसी के आधार पर वह अच्छे और बुरे फल प्राप्त करता है....”

अगर इन बातों में उनका विश्वास जम गया तो आत्मा और परमात्मा में श्रद्धा न होने का कोई कारण नहीं है।”

भौतिकता की मार

आज भौतिक विज्ञान का युग है। बाह्य सुख-सुविधाओं के साधन दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्थूल शरीर उनमें आराम पाता है। यही कारण है कि वह आकर्षक भी लगता है। किन्तु उसमें आत्मा का पतन होता है, यह सहजतया किसी को नहीं दीखता। एक घंटे के लिए विजली न मिले तो काम बंद हो जाता है। नींद हराम हो जाती है। मकान में बैठे रहना कठिन हो जाता है। यहाँ तक कि रोटी पकाना भी मुश्किल हो जाता है। भौतिक-विज्ञान के कारण मनुष्य में कितनी परतंत्रता आ गई है! आधुनिक युग के आदमी को ऐसा लगता होगा कि शायद पुराने जमाने के आदमी शिक्षित नहीं थे या आदमी भी नहीं थे। आज का आदमी भले ही किसी भी भाषा में क्यों न सोचे, पर यह सच्चाई है कि आज लोगों में वह स्वावलम्बन नहीं रहा, जो पहले के मनुष्यों में था। वह सहजता और सादगी नहीं रही, जो पहले के मनुष्य में थी। वह नीतिनिष्ठा और सत्यनिष्ठा नहीं रही, जो प्राचीन काल में थी। क्या इसे प्रगति माना जाए? आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसी प्रगति कभी भी उपादेय नहीं है। वहिनो को इस दृष्टि से अत्यन्त गभीरता से चिंतन करने की अपेक्षा है। भौतिकता के चक्रव्यूह में यदि वे फस गईं तो वे अपनी आत्मा का पतन कर बैठेंगी। वे इस बात को समझे कि बाह्य सुख क्षणिक है। अभी है और दो मिनट बाद मिट सकता है। आज जो सुख का कारण मालूम होता है, वही कल दुःख का कारण बन जाता है। आत्मानन्द की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। वह शाश्वत है। वह कभी भी दुःख में परिणत नहीं होता।

नारी-रत्न की शक्ति का उदाहरण

जहाँ तक आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रश्न है, नारी पुरुष के लिए सदा प्रेरक रही है। जब-जब पुरुष भटका है, तब-तब नारी ने उसको सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया है। प्राचीन इतिहास नारी की गौरव-गाथा से भरा पड़ा है। जैन आगमों में एक घटना आती है—

भृगु राजपुरोहित ससार से विरक्त होकर अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों के साथ दीक्षित होने की तैयारी कर रहा था। राजा को इसकी खबर मिली। उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि पुरोहित के सपरिवार दीक्षित होने से उसकी सारी सम्पत्ति राजभण्डार आ जाएगी। राजा ने तत्काल मंत्री को आदेश दिया कि पुरोहित के घर जाओ और उसकी सारी संपत्ति बटोरकर यहाँ ले आओ। आदेश की देरी थी। मंत्री पुरोहित के घर पर

पहुंच गया और देखते-देखते उसकी संपत्ति राजभंडार में पहुंचने लगी ।

रानी को इस बात की जानकारी मिली । उसके हृदय पर मानो एक तीव्र प्रहार-सा हुआ । उसके मन में चिन्तन आया—देखो, भृगु पुरोहित तो धन-सम्पत्ति को हेय समझकर छोड़ रहा है और हम उसे उपादेय समझकर ग्रहण कर रहे हैं । यह तो बहुत बुरी बात है । हमें इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए । इस चिन्तन के साथ ही उसने दासी को भेजकर राजा से अन्तःपुर में आने के लिए कहलवाया । पर राजा उस समय कार्य में व्यस्त था, अतः वह अन्तःपुर में नहीं आया । तब रानी स्वयं राजा के कक्ष में उपस्थित हुई । राजा ने आने का कारण पूछा । रानी ने कहा—“नाथ ! धन को असार और अनर्थ का मूल समझकर राजपुरोहित उसे सांप की केंचुली की तरह छोड़ रहा है और आप उसे भंडार में ले रहे हैं । कहां उसका त्याग और कहा आपकी घनासक्ति ! आप जरा गंभीरता से सोचें, यह कार्य आपके लिए कहां तक उचित है ?”

सुनकर राजा का सिर शर्म से नीचे झुक गया । आंखें जमीन में गड़ गईं । उसे महसूस हुआ कि मैंने एक बहुत गलत कार्य करने का निर्णय ले लिया । वस, तत्काल वह संभला । मंत्री को धन वापस करने का आदेश दे वह रानी से बोला—“देवी ! आज तुमने मेरी आंखें खोल दी । मुझे नीचे गिरने से बचा लिया । इस दुर्विचार के लिए मैं प्रायश्चित्त करना चाहता हूं । बोलो, मैं क्या प्रायश्चित्त करू ?”

रानी संसार से विरक्त थी । उसने अपने विरक्त हृदय को खोलते हुए कहा—“समूचे राज-पाट व भंडार को छोड़कर आप संतोष-वृत्ति को धारणा करें और संयम की साधना करें ।” रानी के विरक्त हृदय के शब्द राजा के हृदय को छू गए । वह भी संसार से विरक्त हो गया । अपने समूचे राज्य को छोड़कर वह भृगु राजपुरोहित के साथ दीक्षित हो गया । रानी तो उसके साथ थी ही ।

नारी-रत्न की शक्ति का यह एक अनूठा उदाहरण है ।

सादगी और संयम को अपनाएं

वहिनों को इस उदाहरण से प्रेरणा लेते हुए अपनी शक्ति को संभालना चाहिए । अगर वहिनें पुरुषों को यह कह देती हैं कि हमें आभूषण और तडक-भड़क नहीं चाहिए, आप अनैति और अनाचार से पैसा का उपाजन करना छोड़ दें तो आज की अनैतिकता को बहुत कुछ कम किया जा सकता है । वहिनें इस बात को समझे कि उनकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए पुरुषों को नाजायज तरीकों से धन कमाना होता है, क्योंकि जायज तरीकों से होने वाली सीमित आय से उनकी भारी भरकम मांगें पूरी नहीं होती

और वे उन्हें नाराज भी करना नहीं चाहते । इसलिए वहिनें सोचें और जीवन मे सादगी और संयम को स्थान दे ।

वहिनो के जीवन-विकास को केन्द्र मे रखकर मैंने कुछ बातें कही हैं । आशा करता हूं, वहिनें इन पर गंभीरता से चिन्तन-मनन करेंगी और उसके अनुसार अपने जीवन को मोडने के लिए प्रयत्नशील बनेगी । उनका यह प्रयत्न न केवल उनके स्वस्थ जीवन का आधार बनेगा, अपितु स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का भी आधार बन सकेगा ।

बम्बई

२१ जुलाई १९५४

२४. अपरिग्रह

भगवान महावीर ने अपरिग्रह पर बहुत बल दिया है, वल्कि यह कहना चाहिए कि सर्वाधिक बल दिया है। गहराई से देखा जाए तो जैनधर्म में अहिंसा को जो महत्त्व दिया गया है, उसमें भी अधिक महत्त्व अपरिग्रह पर दिया गया है। इसका कारण यह है कि हिंसा के मूल में परिग्रह है। परिग्रह के कारण ही व्यक्ति नाना प्रकार की हिंसक प्रवृत्तियां करता है। पर कौसी विडम्बना है कि महावीर के अनुयायी कहलाने वाले लोग अपरिग्रह के माहात्म्य को भूल रहे हैं। यही कारण है कि वे परिग्रह के पडे वन रहे हैं। अर्थ के प्रति उनका इतना लगाव हो रहा है कि जीवन-शास्त्र करीब-करीब अर्थशास्त्र बन रहा है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि गृहस्थ साधु-साधवियों की तरह अकिंचन नहीं हो सकता, मांग कर खा सकता। उसे अर्थ से जुडकर रहना ही होता है। पर अर्थ जीवन का चरम साध्य नहीं बनना चाहिए। वह जीवन चलाने का साधन मात्र है। जहां उसे जीवन का चरम साध्य मान लिया जाता है, वहां जीवन का सारा क्रम ही बदल जाता है। उसमें अनाचार, अनीति, शोषण, धोखा, मतलबपरस्ती जैसे न जाने कितने दुर्गुण अड्डा जमा लेते हैं।

परिग्रह के दो रूप

अपरिग्रह के संदर्भ में एक बात बहुत ध्यान देने की है। सामान्यतः धन-संपत्ति, मकान-जायदाद आदि को परिग्रह माना जाता है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि ये सब चीजें परिग्रह नहीं हैं, पर यह परिग्रह का बाह्य रूप है। वास्तव में परिग्रह सूच्छा या आसक्ति का नाम है। दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है—'मुच्छा परिग्रहो वृत्तो'—भगवान महावीर ने सूच्छा को परिग्रह कहा है। इसके कारण ही व्यक्ति संग्रह की प्रवृत्ति से जुड़ता है। येन-केन-प्रकारेण धन बटोरने की चेष्टा करता है। इससे भी आगे समझने की बात यह है कि इस आंतरिक परिग्रह की मौजूदगी में व्यक्ति बाह्य परिग्रह के अभाव में भी परिग्रही बन जाता है। इस अर्थ में एक भिखारी भी बहुत बडा परिग्रही हो सकता है। इसके विपरीत यदि आंतरिक परिग्रह की ग्रथि क्षीण हो जाए तो व्यक्ति धन-धान्य के बीच रहता हुआ भी एक

सीमा तक अपरिग्रही बन सकता है। फिर बाह्य-परिग्रह से वन्ध कर भी वह उससे बंधता नहीं। इसलिए अपेक्षा इस बात की है कि व्यक्ति की धन-संपत्ति आदि के प्रति आसक्ति का भाव कम हो, समाप्त हो। जितना-जितना वह अनासक्ति की ओर बढ़ता जाएगा, उसका अपरिग्रह पुष्ट होता जाएगा। फिर अर्थ के लिए वेतहाशा भागदौड़ स्वयं समाप्त हो जाएगी। गलत साधनों से धन-संचय करने में प्रवृत्त होना तो बहुत दूर, वह इस वारे में सोच भी नहीं सकता।

वस्तुतः अपरिग्रह सुख का सबसे बड़ा साधन है। सन्तजन सुखी क्यों होते हैं? इसका रहस्य यही तो है कि वे पूर्णरूप से अपरिग्रही होते हैं। यदि आप लोगों को भी सुख की आंतरिक चाह है तो आप अपरिग्रह की यथाशक्य साधना करें। अर्थ के प्रति अपने दृष्टिकोण को सम्यक् बनाएं। उसे जीवन का लक्ष्य न मानें। उसके प्रति मूर्च्छा/आसक्ति की वृद्धि को क्षीण करें। अनावश्यक संग्रह न करें। अनुचित साधनों का उपयोग न करें। मैं मानता हूँ, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रह से आप जिस सीमा तक मुक्त हो सकेंगे, उस सीमा तक आप अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति कर सकेंगे।

वम्बई

२२ जुलाई १९५४

२५. चरित्र की प्रतिष्ठा

भारतीय संस्कृति में चरित्र का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। कौन व्यक्ति कैसा है, इसकी परख प्राचीन समय में उसके चरित्र के आधार पर होती थी। यानी जिस व्यक्ति का चरित्र जितना उज्ज्वल होता था, वह उतना ही महान् माना जाता था। पर दुर्भाग्य से आज वह मूल्य समाप्त हो रहा है। उसके स्थान पर एक नया मूल्य स्थापित हो रहा है। अर्थ के आधार पर व्यक्ति की महानता परखी जाती है। यह इस बात की सूचना है कि त्याग का अवमूल्यन हो रहा है, भौतिकता प्रभावी हो रही है।

भौतिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों की जीवन-शैली तेजी से बदलती जा रही है। भौतिक पदार्थों का खुलकर दुरुपयोग होने लगा है। वैज्ञानिक आविष्कारों का भी अनावश्यक उपयोग हो रहा है। आदमी हर तरफ से सुख-सुविधाओं के साधनों को बटोरने में लगा है। इसकी परिणति यह हुई है कि अनैतिकता, अनाचार और शोषण जैसी प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के सिर पर हावी होती जा रही हैं। चूँकि व्यक्ति की अच्छी और बुरी प्रवृत्ति समाज या राष्ट्र को प्रभावित किए बिना नहीं रहती, इसलिए आज समाज और राष्ट्र का वातावरण भी दूषित हो रहा है।

राष्ट्र के नेता लोग आर्थिक, शैक्षणिक आदि विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए चिन्तन कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि जब तक समस्याओं के मूल की ओर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाएगा, तब तक उनका सही समाधान प्राप्त नहीं हो सकेगा। एक समस्या समाप्त होगी तो दूसरी दो अन्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। ऐसा भी सम्भव है कि वही समस्या रूप बदलकर सामने आ जाए। इसलिए आज सर्वाधिक करणीय कार्य यह है कि चरित्र की पुनः प्रतिष्ठा की जाए। चरित्र की पुनः प्रतिष्ठा होने का अर्थ भारतीय संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा होगी। इस प्रतिष्ठा से भाईचारा, प्रेम, सदाचार, संयम, नैतिकता आदि का वातावरण विकसित हो सकेगा।

वम्बई

२४ जुलाई १९५४

२६. बुराइयों के साथ युद्ध हो

मैं जहा भी जाता हूं, वहां एक स्वर बराबर सुनता हूं। लोग कहते हैं कि देश का पतन हो गया। पर मैं तो इस भाषा में सोचता हूं कि व्यक्ति की आत्मा का पतन हो गया। और जब व्यक्ति की आत्मा का पतन हो गया, तब समाज और राष्ट्र का पतन तो बिलकुल स्वाभाविक बात है। व्यक्ति-व्यक्ति के समूह का नाम ही तो समाज जो है।

आत्म-पतन का दुष्परिणाम

आत्म-पतन के कारण आज आदमी स्वार्थकेन्द्रित हो गया है। उसकी मानवीय संवेदना नष्ट हो रही है। इसलिए वह स्वयं के दुःख-सुख की तो बहुत चिन्ता करता है पर अपने भाई और पड़ोसी के दुःख-सुख की चिन्ता उसे नहीं है। इससे भी आगे दूसरों के सुख को लूटने में, दुःख देने में उसकी आत्मा में ग्लानि नहीं होती। इसकी ही यह परिणति है कि शोषण, तौल-माप में कमी-बेसी, खाद्य-पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट जैसी प्रवृत्तियां घड़ल्ले से चल रही है। हत्या, बलात्कार, लूट-खसोट जैसी घटनाएं सामान्य बातें हो रही हैं। इन्सान इन्सानियत की राह से हट कर उन्मार्ग में इस प्रकार भटक गया है कि उसे इन्सान कहने में भी कठिनाई महसूस होती है।

आत्म-पतन क्यों ?

प्रश्न है, आदमी की आत्मा का पतन क्यों हुआ ? मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण परिग्रह है। परिग्रह यानी धन, परिवार के प्रति व्यक्ति की आसक्ति। इस आसक्ति के कारण उसकी लालसा अनियंत्रित हो रही है। वह सब कुछ बटोर लेना चाहता है, जिस-तिस तरह बटोर लेना चाहता है। यही दुःख का मूल भी है। जब तक व्यक्ति अर्थ के प्रति अपना दृष्टिकोण यथार्थ नहीं बनाएगा यानी उसे जीवन का साध्य समझना नहीं छोड़ेगा, तब तक दुःख भी उसका पिंड नहीं छोड़ेगा।

बुराइयों के साथ युद्ध हो

पिछले वर्षों में भारतीय लोगों ने स्वतंत्रता-संग्राम लड़ा। हजारों-हजारों लोगों ने उसमें अपना बलिदान दिया। आज फिर एक युद्ध छेड़ने

की जरूरत है। पर यह युद्ध उस युद्ध से बहुत भिन्न तरह का युद्ध है। अर्थात् यह युद्ध मनुष्यों के साथ नहीं, किसी विदेशी सत्ता के साथ नहीं, अपितु अपनी बुराइयों के साथ करने का है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति-व्यक्ति पुनः अपने मानवीय घरातल को प्राप्त कर सकेगा। समाज और राष्ट्र स्वयं स्वस्थ बन सकेंगे। अपेक्षा है, इस बिन्दु पर गंभीरता से चिन्तन किया जाए। अणुब्रत-आंदोलन जन-जन को मानवीय आचार संहिता में ढालने का उपक्रम है। आप इस उपक्रम को समझने का प्रयास करें, इसकी नियमावली को संकल्प रूप में स्वीकार करें। निश्चित ही आपका जीवन मानवीय गुणों की महक से महक उठेगा। आप अपने जीवन की सार्थकता महसूस करेंगे।

वम्बई

२७ जुलाई १९५४

२७. धर्म जीवन-शुद्धि का साधन है

भारत धर्मप्रधान देश है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि संसार के अन्यान्य देशों में धर्म नहीं है या वहाँ की जनता धर्म की आराधना नहीं कर सकती। दूसरे-दूसरे देशों में भी धर्म की बात चलती है, वहाँ के नागरिक अपनी-अपनी आस्था के अनुसार धर्म की आराधना भी करते हैं, पर इतना सुनिश्चित है कि भारत की जनता के धर्म के संस्कार अन्यान्य देशों की जनता की तुलना में गहरे हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष को धर्मप्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठा मिली है।

धर्म की सर्वत्र प्रतिष्ठा

मैं मानता हूँ, किसी भी देश का धर्मप्रधान देश के रूप में प्रतिष्ठित होना अपने-आपमें सौभाग्य की बात है। भारतवर्ष के लिए भी यह सौभाग्य की बात है। यहाँ के प्राचीन वाङ्मय में जहाँ ऋषियों, विचारकों, लेखकों ने धर्म की गौरव-गाथाएँ गाईं, वही राजनीति में भी धर्म को झुलाया नहीं। ऋषियों ने जहाँ धर्म को उत्कृष्ट मंगल के रूप में व्याख्यायित किया, वहाँ राजनीति में भी एक उच्च मूल्य के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रही। बड़े-बड़े राजे-महाराजे धर्म-गुरुओं की पदरज को अपने मस्तक पर लगाकर धन्यता की अनुभूति करते रहे। धर्म की यह श्रद्धा और प्रतिष्ठा सदा बनी रहे, जनता आत्म-पवित्रता से साधन के रूप में उसकी आराधना करती रहे, इसी में सबका हित है।

धर्म स्वार्थ-पोषण का साधन क्यों ?

धर्म जहाँ आत्म-पवित्रता का साधन है, जीवन-शुद्धि का मंत्र है, वही आज कहीं-कहीं उसका दुरुपयोग भी होने लगा है। लोग धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ-पोषण कर रहे हैं। अनेक प्रकार की बुराईया घड़ल्ले से धर्म के नाम पर चल रही हैं। व्यापारी ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम लोग यह बुराई क्यों करते हो तो उनका उत्तर मिलता है—हम ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं तो क्या, दान भी तो करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसे दान कहा जाए या दान की ओट में स्वार्थ का पोषण ? धर्म के नाम पर ऐसा करना सचमुच लज्जा की बात है। पर लज्जा

से भी अधिक यह गंभीर चिन्ता का विषय है ।

क्या धर्म अफीम है ?

मैं देख रहा हूँ कि आज के पढ़े-लिखे लोग धर्म से कटते जा रहे हैं । वे उसे जीवन के लिए कोई आवश्यक तत्त्व नहीं देखते । कुछ लोग तो उसे अफीम तक कह रहे हैं । परन्तु यह निष्कारण नहीं है । आज धर्म का सही रूप लोगों के सामने प्रगट नहीं हो रहा है । उसके स्थान पर बाह्य आडम्बर सामने आ रहे हैं । मैं मानता हूँ, यदि धर्म केवल बाह्य आडम्बर सिखाता है तो वह अफीम जैसा ही कार्य करता है । ऐसी स्थिति में उसे अफीम कहा जाता है तो कोई अनुचित बात नहीं है । पर सचाई यह है कि बाह्य आडम्बर से धर्म का कोई दूर का भी संबंध नहीं है । अपने वास्तविक स्वरूप में वह आत्म-पवित्रता या जीवन-शुद्धि का साधन है, बल्कि इससे भी आगे वह जीवन का सबसे बड़ा आधार है । उसके बिना मनुष्य जी भी नहीं सकता । ऐसा धर्म किसके लिए उपादेय नहीं होगा ।

धर्म का प्रथम सूत्र

बन्धुओ ! यों तो धर्म के अनेक सूत्र बताए जा सकते हैं, पर उसका पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण सूत्र है—किसी को दुःख मत दो, किसी को मत सताओ । एक शब्द में हम इसे अहिंसा कह सकते हैं । यह अहिंसा का सूत्र जितना अधिक प्रसरणशील बनता है, भाईचारा और विश्व-बन्धुत्व की भावना को फैलाने का उतना ही अधिक अवसर मिलता है । व्यक्ति-व्यक्ति अहिंसा के सूत्र को जीवनगत बनाए—व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और स्वयं धर्म के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह नितात अपेक्षित है ।

बम्बई

१ अगस्त १९५४

२८. अनेकांत

दो प्रकार की दृष्टियां

हमारे सामने दो प्रकार की दृष्टियां हैं—एकांत दृष्टि और अनेकांत दृष्टि । एकांत दृष्टि वस्तु को मात्र एक दृष्टि से देखती है । एकांत की जो विरोधी दृष्टि है, वह है—अनेकांत दृष्टि । अनेकांत दृष्टि में वस्तु को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखा जाता है, परखा जाता है । एकांत दृष्टि से जहां दर्शन और व्यवहार के क्षेत्र में पग-पग पर बाधाएं आती हैं, वहां अनेकांत दृष्टि से वे सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं । इससे आप समझ सकते हैं कि अनेकांत की क्या उपादेयता है ।

अनेकांत की पृष्ठभूमि

जैन-दर्शन में अहिंसा का क्या स्थान है, यह आप सब लोग जानते हैं । अहिंसा को वहां सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है । हिंसा के तीन प्रकार हैं—कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा और मानसिक हिंसा । कायिक हिंसा हिंसा का स्थूल रूप है । वाचिक हिंसा उससे कुछ सूक्ष्म है । मानसिक हिंसा हिंसा का सबसे सूक्ष्म रूप है । अधिकांश धर्म कायिक हिंसा से बचने की बात करते हैं । किसी-किसी धर्म में वाचिक हिंसा से बचने की अवधारणा भी है । पर जैनधर्म कायिक और वाचिक हिंसा से भी आगे मानसिक हिंसा से बचने की बात करता है । वह कहता है, अहिंसक बनने के लिए किसी को न मारना और कड़ी जवान न कहना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु दूसरों के विचारों की हत्या न करना, उन पर अपने विचार न थोपना भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है । दूसरों के विचारों को सही ढंग से न समझना, उन्हें भ्रान्त रूप में दूसरों के समक्ष रखना बहुत बड़ा अन्याय है । विचारों की तोड़-मरोड़ से हजारों-हजारों व्यक्ति सदिग्ध बन उन्मार्गगामी बन जाते हैं । इसलिए अहिंसा की साधना के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यक्ति और समाज की विचारधारा के प्रति, उसकी आचार-मर्यादाओं/परम्पराओं के प्रति न्याय किया जाए—उन्हे अयथार्थ रूप में ग्रहण न किया जाए, भ्रान्तरूप में दूसरों के समक्ष न रखा जाए । यही अनेकांत की पृष्ठभूमि है ।

अनेकांत अहिंसक जीवन में ही फलित होता है । एकांत की ओर

भुक्ने वाली दृष्टि हिंसक बन जाती है। हर व्यक्ति यह चाहे कि मैं जैसा मानता हूँ, वैसा ही सब मानें, जो मैं करता हूँ, वही सब करें, सिद्धांत रूप में सभी उसी रूप में कार्य करें, जैसे कि मैं करता हूँ—यह आग्रह ही छोटी-बड़ी विभिन्न समस्याओं का मूल है। एकान्त से आग्रह, आग्रह से असहिष्णुता, असहिष्णुता से विरोध—इस प्रकार हिंसा क्रमशः बढ़ती चली जाती है। इसके विपरीत अनेकात व्यक्ति को इस मानसिक हिंसा से बचने का मार्ग प्रणस्त करता है। इस सिद्धांत को स्वीकार कर व्यक्ति चिन्तन की व्यापकता, हृदय की उदारता और दूसरों के साथ असहमत होते हुए भी मानसिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता प्राप्त कर सकता है।

अनेकांत से सधता है समन्वय

अनेकात समन्वय की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस सिद्धांत को अपनी चिन्तनशैली बनाकर व्यक्ति विचार-भेद में भी अविरोध देखता है। विलकुल विरोधी-से-विरोधी लगनेवाले विचार के साथ भी समन्वय का कोई-न-कोई सूत्र उसे प्राप्त हो जाता है। आप देखें, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकता और उपयोगिता के कार्यों को कोई व्यक्ति धर्म की प्रेरणा से करता है तो कोई पुण्य की प्रेरणा से। कोई सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य की प्रेरणा से करता है तो कोई राष्ट्रीय हित की प्रेरणा से। समझने की बात यह है कि यह दृष्टि-भेद है, किन्तु कार्य-भेद तो नहीं है। समाज और राष्ट्र का दायित्व जो लेता है, वह उसकी अपेक्षाएं भी पूरी करता है। इसमें कहां दो मत हैं ?

एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसके दिमाग में यह भ्रात अवधारणा जमी हुई थी कि तेरापन्थी लोग सार्वजनिक कार्यों में धन नहीं लगाते, हिस्सा नहीं लेते। किन्तु बाद में असलियत प्रगट हुई और उसे महनुस हुआ कि यह उसकी भ्रांति है। उसने मुझसे पूछा—“तेरापन्थ का विरोध क्यों है ?” इसका उत्तर मैं क्या दूँ ? प्रवचन सुनने या पुस्तक पढ़ने मात्र से तत्त्व समझ में कैसे आ सकता है। उसके लिए तो सर्वांगीण रूप से अध्ययन करना आवश्यक है। कौन किस भूमिका में, किस अपेक्षा से क्या कहता है, इस पर दृष्टि डाले बिना सत्य नहीं मिलता। कोई कहता है—अभी दिन है। दूसरा कहता है—अभी रात है। अब प्रश्न है, यथार्थ क्या है ? आप कह सकते हैं, दोनों मिथ्या नहीं तो कम-से-कम एक तो मिथ्या अवश्य है। पर यह यथार्थ नहीं है। यथार्थ यह है कि अपेक्षाभेद से दोनों सच्चे हैं। यहां दिन है तो अमेरिका में रात हो सकती है। जैन भूगोल के अनुसार यहां दिन है तो महाविदेह क्षेत्र में रात होती है। क्षेत्र की अपेक्षा जुड़ी कि दोनों बातें सच हो गईं। विरोधी विचारों में समन्वय का आधार-सूत्र सापेक्षा दृष्टि है।

सापेक्ष दृष्टि के जरिए कई धर्मों में समन्वय स्थापित करनेवाला एक श्लोक मिलता है—

वैदिको व्यवहर्तव्यः, कर्तव्यः पुनरार्हतः ।

श्रोतव्यो सौगतो धर्मो, ध्यातव्यः परमः शिवः ॥

इस श्लोक में वैदिको के दैनिक विधि-विधान, बौद्धो की मध्यम प्रतिपदा और शैवो की ध्यान-पद्धति की ओर ध्यान खींचा गया है। अहिंसक में आग्रह नहीं हो सकता। उसकी दृष्टि गुणग्राही बन जाती है। वह अच्छाई को हर कही से ले लेता है। 'मेरे जैसा कोई नहीं'—यह आग्रही दृष्टि है, हिंसक दृष्टि है। इस दृष्टि में विचारो के परिमार्जन का अवकाश नहीं रहता, जबकि सचाई यह है कि विचारो में परिमार्जन का अवकाश सर्वज्ञ बनने तक बना ही रहता है। 'यह विचार अन्तिम ही है'—यह कथन सामान्य ज्ञानी का विषय नहीं है।

अविरोधी एक साथ रह सकते हैं, रहते हैं, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। पर परस्पर तीन-छह की तरह विरोधी होकर साथ रहना आश्चर्य की बात है। अनेकांत से यह आश्चर्य भी सहज बन जाता है। यह अनेकांत विरोधी धर्मों में भी अविरोधी वातावरण निर्मित कर देता है। इसलिए विरोधी धर्मों में भी सह-अस्तित्व की स्थिति बन जाती है। एक वाक्य में कहें तो अनेकांत विरोधी धर्मों का सगम है।

समन्वय क्या है ?

अनेकांत दर्शन है, दृष्टि है। उसके निरूपण की पद्धति का नाम है स्याद्वाद। अनेकांत और स्याद्वाद दोनों ही समन्वय की दिशाएँ हैं। कुछ लोग समन्वय के अर्थ के प्रति बहुत भ्रान्त हैं। वे दो वस्तुओं के एक हो जाने का समन्वय समझते हैं। लेकिन यह समन्वय का सही अर्थ नहीं है। समन्वय का सही अर्थ है—संभव हो वहाँ तक ऐक्य और जहाँ ऐक्य नहीं, वहाँ मध्यस्थता। हाथ की पाँचों अंगुलियाँ एक समान नहीं होती। किन्तु वे परस्पर विरोधी भी नहीं हैं। मैं धर्म-समन्वय के बारे में बहुधा कहा करता हूँ कि उसका अर्थ यह नहीं कि सब धर्म-संप्रदाय एक हो जाएँ। समन्वय से मेरा अभिप्राय यह है कि संकुचित मनोवृत्ति और परस्पर वैर-विरोध की भावना का समापन हो जाए। अगर शब्दों के भ्रमों से सलक्ष्य बचा जा सके तो तात्त्विक समन्वय बहुत दूर तक सघ्न सकता है। आप देखें, वैदिक सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मानते हैं। जैन की दृष्टि में वह अनादि अनंत है, लेकिन प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य होता है।

वस्तुतः सृष्टि की तीन दशाओं और पदार्थ की तीन दशाओं में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। अन्तर इतना ही है कि वैदिक इन शक्तियों के प्रतीक

व्यक्तियों—ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मुख्य मानते हैं और जैन इन शक्तियों को ही । यही बात ईश्वरकर्तृत्व के विषय में भी है । वैदिक कहते हैं कि सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है । जैन कहते हैं कि आत्मा ही परम ईश्वर है, वह कर्ता है । एक कहता है—ईश्वर सर्वव्यापी है । दूसरे के विचार में समूचा जगत् ही चेतन से व्याप्त है । इस प्रकार सत्य वाहरी आवरणों से बंधने पर भी मूल में तो सुरक्षित ही है ।

तत्त्व-चिंतन और स्याद्वाद

तत्त्व-चिंतन में स्याद्वाद के चार मुख्य रूप हैं—“स्यान्नाशि नित्यं सदृशं विरूपं, वाच्य न वाच्य सदसत्तदेव ।” अर्थात् जो नित्य है, वह अनित्य भी है । समान है, वह असमान भी है । वक्तव्य है, वह अवक्तव्य भी है । सत् है, वह असत् भी है । एकांततः कोई भी पदार्थ न नित्य है, न समान है, न वाच्य है और न सत् है । इसी प्रकार एकांततः न कोई पदार्थ अनित्य है, न असमान है, न अवाच्य है और न असत् है । इस पर कुछ लोग कह देते हैं कि स्याद्वाद संशयवाद है । यह स्याद्वाद को सही रूप में न समझने का परिणाम है । आप इस बात को समझे कि जो वस्तु जिस अपेक्षा से नित्य है, वह उस अपेक्षा से अनित्य नहीं है । अनित्य वह दूसरी अपेक्षा से है । चेतन और अचेतन दोनों द्रव्य हैं । इसलिए द्रव्य की मर्यादा से दोनों समान हैं, किन्तु चैतन्य और अचैतन्य की मर्यादा से दोनों दो हैं । अमुक मनुष्य विद्वान् है । वह वक्ता भी है, लेखक भी है, धीर-धीर भी है । पर एक काल में एक शब्द द्वारा वक्तव्य धर्म तो एक ही है । सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता । पुरुष पुरुषत्व की अपेक्षा से पुरुष है, किन्तु स्त्रीत्व की अपेक्षा से उसकी सत्ता नहीं है ।

अनेकांत और आचार

कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि अनेकांत का उपयोग केवल तत्त्व-चिन्तन में ही होता है, आचार में उसका कोई उपयोग नहीं है । कुछ अंशों में यह बात सही हो सकती है, पर पूर्ण सही नहीं है । अनेकांत के लिए आचार का क्षेत्र भी खुला है । वैसे भी जो बात तत्त्वचिन्तन में है, वह व्यवहार में भी होनी चाहिए । अनेकांत का हमारे व्यवहार में प्रयोग हो तो बहुत-सारी उलझने अपने-आप समाप्त हो जाए । जहां अनेकांत का प्रयोग नहीं होता, वहां चाहे-अनचाहे व्यक्ति छोटी-छोटी बातों की उलझन में फस जाता है । इसीलिए भगवान महावीर ने अनेकांत दृष्टि का उपदेश दिया । उन्होंने कहा कि सत्य को कभी एक दृष्टि से नहीं तोला जा सकता । आगम की निम्न गाथा देखे—

जे कोई खुड्गा पाणा, अदुवा संति महालया ।

सरिसं तेहि वेरं ति, असरिसं ति य णो वए ॥

—छोटे और बड़े जीवों की हिसा में वैर या पाप समान होता है या न्यूनाधिक—यह नहीं कहना चाहिए। मानसिक भाव आदि की इतनी विचित्रताएं हैं कि छद्मस्थ इसे सही-सही नहीं तौल सकता।

अनेकांत को व्यवहार में स्थान देकर पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विभिन्न समस्याओं को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है। राजनैतिक क्षेत्र में बार-बार यह स्वर मुखर होता है कि हम एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें और सहन करें। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह अनेकांत नहीं है? मैं मानता हूं, यह अनेकांत का दर्शन जीवन की सुखद यात्रा के लिए राजपथ है।

सिद्धांत का दुरुपयोग न हो

अनेकांत जैन तीर्थंकरों की अनुपम देन है। इसका यदि सदुपयोग किया जाए तो यह वरदान सिद्ध होता है। वैसे कोई दुरुपयोग ही करे तो किसी भी अच्छी-से-अच्छी और कीमती-से-कीमती चीज का भी अवमूल्यन कर सकता है। अति स्वार्थी लोगों की जाने यह कैसी मानसिकता होती है कि वे अच्छी बात का भी गलत उपयोग कर लेते हैं। मैं देखता हूं, कुछ लोग संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को पैसा देना नहीं चाहते। कहते यह हैं कि हमारे धर्म में देने की मनाही है। चंदा आदि देने से पाप होता है। पर मेरी दृष्टि में यह सिद्धांतवादिता नहीं, स्वार्थ का पोषण ही है। अपनी घनासक्ति एवं कंजूसवृत्ति को ढकने का प्रयत्न है। उनकी धर्म में देने की मनाही और पाप होने की बात सुनकर लोग सोचते हैं—पंचमज्जिी हवेली बनाते समय, विवाह के समय पानी की तरह धन वहाते समय और शोषण कर धन कमाते समय धर्म मनाही नहीं करता, पाप नहीं बताता और सार्वजनिक कार्यों के लिए पैसा देने में धर्म मनाही करता है, पाप बताता है, यह कैसी विडंबना है! ऐसा क्या धर्म है। इससे धर्म और धर्मगुरु वदनाम होते हैं। लोगो के मन में उनके प्रति अश्रद्धा की भावना पैदा होती है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि किसी भी सिद्धांत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग अनेकांत जैसे सिद्धांत का भी दुरुपयोग कर लेते हैं। यह सर्वथा अनुचित है।

विषय बहुत लम्बा-चौड़ा है, प्रिय भी है। जी चाहता है, कहता ही चलू। पर समय की अपनी सीमा होती है। इसलिए अधिक नहीं कहा जा सकता। वैसे अधिक कहने से होगा भी क्या। काम तो होगा, थोड़े में ही अधिक समझने से। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा—“भगवन् !

तत्त्व क्या है ?” भगवान ने कहा—“उत्पाद ।” गौतम स्वामी की जिज्ञासा शांत नहीं हुई । अतः फिर पूछा—“भगवन् ! तत्त्व क्या है ?” इस बार भगवान ने कहा—“व्यय ।” गौतम स्वामी फिर भी समाहित नहीं हुए । तीसरी बार और पूछा—“भगवन् ! तत्त्व क्या है ?” भगवान ने उत्तर दिया—“ध्रौव्य ।”

उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य की इस त्रिपदी को प्राप्त कर गौतम स्वामी के ज्ञान-चक्षु खुल गए । इसके आधार पर उन्होंने भगवान महावीर की वाणी का गुंफन करना शुरू कर दिया और द्वादशांगी की संरचना कर दी । तात्पर्य यह कि तत्त्व को पकड़ने की दृष्टि चाहिए । यदि यह दृष्टि प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति संक्षेप में कही गई बात से भी तत्त्व को आत्मसात् कर सकता है । आप सब भी इस दृष्टि से सम्पन्न बने और अनेकांत को हृदयंगम करें, यही अपेक्षा है ।

सिककानगर (बम्बई)

१० अगस्त १९५४

३०. विद्यार्थी जीवन : जीवन-निर्माण का काल

मेरे समक्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हैं । विद्यार्थी-जीवन कच्चे घड़े की तरह होता है । उसको चाहे जैसा बनाया जा सकता है । यह वह समय है, जबकि जीवन में सस्कार ढलते हैं । इससे इसके माहात्म्य को आंका जा सकता है । इस महत्त्वपूर्ण समय का उपयोग अत्यन्त जागरूकता-पूर्वक होना चाहिए । भारतवर्ष के विद्यार्थियों को यह समझना है कि वे उस सांस्कृतिक परम्परा से जुड़े हुए हैं, जिसमें जीवन-मूल्य धन-वैभव नहीं, भोग-विलास नहीं, बल्कि आत्म-पवित्रता, ज्ञान और चरित्र हैं । इसलिए उन्हें अपने जीवन में शुरुआत से ही इन सांस्कृतिक गुणों के सचय की दृष्टि से जागरूक रहना है । फलतः उनका भावी जीवन अपनी संस्कृति के अनुरूप बन सके ।

विद्यार्थी : राष्ट्र के भविष्य-निर्माता

भारत एक धर्मप्रधान देश कहा जाता है । इस दृष्टि से यहाँ के ऐतिहासिक पृष्ठ अत्यन्त उज्ज्वल हैं । पर खेद है कि आज उसी भारत के नागरिकों का जीवन धार्मिक भावना एवं नैतिक निष्ठा से शून्य हो रहा है । ऐसी स्थिति में राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इस कालिमा को धो डालने के लिए प्राणपण से कटिबद्ध हो जाए । इसकी सर्वाधिक जिम्मेवारी विद्यार्थियों पर है, क्योंकि राष्ट्र के भविष्य-निर्माता वे ही हैं । देश और समाज का भावी ढाँचा कैसे बनेगा—यह आज के विद्यार्थियों पर ही निर्भर है । वे अपने-आपको जितना अधिक संयत, सतत और शिक्षित बनाएंगे, उनका जीवन उतना ही विकसित, समुन्नत बनी बन सकेगा । समाज और राष्ट्र को भी वे एक बहुत बड़ी देन दे

का मूल्य समझ सकते हैं ।

भारत अपने प्राचीनकाल से उज्ज्वल चरित्र के लिए सारे संसार में प्रतिष्ठित था । आज वह प्रतिष्ठा गिरी है । इसलिए अपेक्षा है कि जन-जन में चरित्र के प्रति निष्ठा जागृत हो । चरित्र जीवन का सर्वोच्च तत्त्व बने । इससे ही भारतवर्ष अपने खोए गौरव को पुनः प्राप्त कर सकेगा ।

चीचवंदर (वम्बई)

११ अगस्त १९५४

३१. निर्माण की आवश्यकता

भारतवर्ष के इतिहास के पृष्ठों को उलटने से यह ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल में दूर-दूर से विदेशी यात्री सस्कृति और ज्ञान सीखने के लिए यहां आया करते थे। अनेक यात्रियों ने अपने यात्रा-संस्मरण लिखे हैं। उन संस्मरणों में लिखा गया है—भारत वह देश है, जहां ज्ञान, सदाचार और समता की पावन त्रिवेणी बहती है।” किन्तु उसी भारत की आज जो दुरवस्था हो रही है, उसके बारे में कुछ कहते नहीं बनता। प्राचीन गौरव मात्र स्मृति का विषय रह गया है। उस प्राचीन गौरव के मात्र गीत गाने से कुछ बनने का नहीं है। आज तो आवश्यकता इस बात की है कि भारत के नागरिक अपने उज्ज्वल चरित्र से एक नया इतिहास रचें। एक प्राचीन कवि ने इस आशय की बात कही है—जो व्यक्ति अपने कर्तृत्व से ख्याति प्राप्त करते हैं, वे उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं। वाप-दादो की ख्याति से अपनी ख्याति स्थिर रहे, यह लम्बी अवधि तक सम्भव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भारतवासी आज के भौतिकवादी और अर्थप्रधान युग में अध्यात्म, नीति और सयम की चेतना को जागृत करे। विद्यार्थी इस कार्य में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वे जीवन की कीमत समझें। उसे दुर्व्यसनों में डालकर व्यर्थ ही नष्ट न करें। धूम्रपान और मद्यपान से बचें। हिंसा किसी भी समस्या का समुचित समाधान नहीं है। इसलिए वे तोड़-फोड़-मूलक हिंसात्मक प्रवृत्तियों से अपने को सलक्ष्य दूर रखें। आज ध्वंस की नहीं, निर्माण की आवश्यकता है। सद्बिचार और सदाचार—ये दो ही ऐसे सूत्र हैं, जिनको स्वीकार कर निर्माण का कार्य किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ, विद्यार्थी इन दोनों सूत्रों को स्वीकार कर विश्व के सामने एक नया आदर्श उपस्थित करे, भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करे।

सिक्कानगर (बम्बई)

१७ अगस्त १९५४

३२. शिक्षा का उद्देश्य

शिक्षा किसी की वपौती नहीं

भारतवर्ष के इतिहास पर जब दृष्टिपात करते हैं, तब यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती है कि प्राचीनकाल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। लेकिन मध्यकालीन युग में कुछ विकृतियाँ आईं। 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयताम्' (स्त्री और शूद्रों के लिए अध्ययन वर्जित है।) जैसे सूत्रों की सृष्टि हुई। महिलाओं को शिक्षा देना अनावश्यक ही नहीं, अनुचित भी माना जाने लगा। किन्तु आज युग ने करवट बदली है। अनुचित रुढ़ियों के बंधन शिथिल होते जा रहे हैं। स्त्री-शिक्षा का लोग माहात्म्य समझने लगे हैं। उसकी उपयोगिता और अपेक्षा बहुत गहराई से समझी जाने लगी है। इसीलिए लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है। हालांकि इस क्षेत्र में अभी सर्वत्र एक सरीखी जागृति नहीं आई है, पर जब प्रवृत्ति चल पड़ी है तो आगे-से-आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा मानना चाहिए। तत्त्वतः ज्ञान किसी की वपौती नहीं है। उसकी प्राप्ति का सबको समान अधिकार है।

जीवन का सच्चा सौंदर्य

मेरे समाने छात्राएं बैठी हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ— क्या आप लोगो ने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में कभी चिन्तन किया है? यदि नहीं किया है तो गंभीरता से चिन्तन करना चाहिए। वस्तुतः शिक्षा-प्राप्ति का उद्देश्य बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ और प्रमाण-पत्र प्राप्त करना नहीं है। उसका सही लक्ष्य है—आत्मोदय और जीवन-निर्माण। छात्राओं को यह बात समझ लेनी चाहिए कि जिस राजपथ पर उन्हें आगे बढ़ना है, उसकी तैयारी उन्हें अपने इस विद्यार्थी-काल से ही करनी है। तैयारी से मेरा तात्पर्य है कि उनका जीवन सच्चाई, ईमानदारी, सादगी, विनम्रता, करुणा, सौहार्द, समन्वय, धर्मनिष्ठा जैसे सद्गुणों से संस्कारित हो। ये गुण उन्हें सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा बनेंगे। मैं मानता हूँ, संयममय चर्चा और सद्बृत्ति ही जीवन का सच्चा सौंदर्य है, सुसज्जा है। छात्राएं इस सौंदर्य और सुसज्जा का यथार्थ मूल्यांकन कर उन्नति के राजमार्ग पर अग्रसर हों।

सिक्कानगर (बम्बई), १९ अगस्त १९५४

३३. आचार और नीतिनिष्ठा जागे

‘आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः’ यह प्राचीन ऋषियों का स्वर है। इसका अर्थ है—जो व्यक्ति आचारहीन है, जिसका चरित्र गया-गुजरा है, उसे वेद भी पवित्र नहीं बना सकते। बात बहुत गहरी है। जीवन की पवित्रता का सम्बन्ध किसी धर्मग्रन्थ या धर्मसम्प्रदाय से सम्बन्धित नहीं है। वेद हो या आगम, त्रिपटक हो या कुरान, किसी में यह क्षमता नहीं कि चरित्रहीन व्यक्ति को पवित्र बना दे। यही बात धर्मसम्प्रदायों के संदर्भ में भी है। किसी धर्म-सम्प्रदाय या परम्पराविशेष से जुड़ने से जीवन की पवित्रता नहीं सध सकती। जीवन की पवित्रता सधती है चरित्र से। इसलिए ज्ञान का सार आचार माना गया है। जहाँ चरित्र का अभाव है, वहाँ विद्या भारभूत है। पर आज स्थिति कुछ भिन्न ही है। शिक्षा-क्षेत्र की ओर दृष्टिपात करने से यह बात बहुत स्पष्ट नजर आती है कि जीवन का आचार-पक्ष उपेक्षित हो रहा है। चरित्र को जीवन के लिए कोई आवश्यक तत्त्व नहीं समझा जाता। धर्म और नीति, जो कि जीवन-विकास के आधारभूत तत्त्व हैं, जिनके बिना जीवन सार्थकता को भी प्राप्त नहीं होता, आज लुप्तप्राय-से होते जा रहे हैं।

धर्म और नीति

धर्म के संदर्भ में लोगो में भ्रान्तियां बहुत हैं। लोग धर्म का सम्बन्ध बाह्य क्रियाकाण्डों और धर्मस्थान में जाने के साथ जोड़ते हैं, जबकि उसका सीधा सम्बन्ध जीवन की पवित्रता से है। अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संयम, समता, संतोष आदि की साधना उसका स्वरूप है। नीति का अर्थ है—सहिष्णुता, मैत्री भावना, पारस्परिक सद्भावना, मिलनसारिता। गहराई से देखा जाए तो नीति और धर्म एक-दूसरे के पूरक हैं। इनसे एक तरफ जहाँ व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन फलता-फूलता है, वही दूसरी ओर उसके सामाजिक जीवन को भी स्वस्थता प्राप्त होती है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि वे इन दोनों तत्त्वों को समझे और समझकर इनके साचे में अपने जीवन को ढालें। निश्चित ही उनका जीवन आत्म-ज्योति से जगमगा उठेगा। उन्हें आंतरिक स्फुरण और चेतना की अनुभूति होगी। जीवन सुख

और शांतिमय वृत्ति से आप्लावित हो जाएगा। जीवन की सार्थकता प्रकट हो जाएगी।

दुर्भाग्य से आज स्वार्थ का वातावरण इतना गहरा है कि व्यक्ति भटक गया है। उसकी विवेक-चेतना लुप्त होती जा रही है। इस कारण वह अधर्म और अनीति से ग्रस्त हो रहा है। वह आत्मा से हटकर पदार्थ-केन्द्रित हो रहा है। उसकी वृत्ति स्वार्थी बन रही है। इस कारण जहां उसका स्वार्थ सघ्नता है, वहां वह अधर्म और अनीति का सेवन करते कोई संकोच नहीं करता। जब तक इस स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता। विद्यार्थी इस तथ्य को समझें। समझने से मेरा अभिप्राय यह कि वे इस प्रकार की मनोवृत्ति अपने में न पनपने दें। वे आचार और नीति को सर्वोच्च जीवन-मूल्यों के रूप में स्वीकार करें। उनके प्रति अपने जीवन की आस्था बनाएं। हालांकि मैं पुस्तकीय ज्ञान को निरर्थक नहीं मानता, उसका भी जीवन में उपयोग है, आवश्यक है, पर इतने मात्र से संतोष कर लेना और यह मान लेना कि आजीविका कमाने की अर्हता प्राप्त कर ली है, उचित नहीं है। इसका अर्थ है कि उन्होंने जीवन-मूल्यों की सही पहचान नहीं की है। जैसा कि मैंने प्रवचन के प्रारम्भ में कहा था, विद्या का सार आचार है, इसलिए विद्यार्थीजन सदाचार से जीवन को भावित करें। नीति को जीवव-पथ बनाएं। इन दोनों तत्त्वों की प्राप्ति ही आपकी शिक्षा को सही मूल्य दे सकेगी।

सिक्कानगर (बम्बई)

२० अगस्त १९५४

३४. भारतीय संस्कृति के जीवन-तत्त्व

दृष्टिकोण गुणग्राही हो

इस ससार में अनेक संस्कृतियाँ समय-समय पर विकसित हुईं। भारतीय संस्कृति भी उनमें से एक है। भारतीय संस्कृति को बहुत प्राचीन संस्कृति माना जाता है। लोग अपने-अपने खान-पान, बोल-चाल, वेश-भूषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि को अपनी-अपनी संस्कृतियाँ कहते हैं और अपने अलग-अलग नामों से सम्बोधित करते हैं। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, संस्कृति तो वास्तव में एक ही है, भले लोग उसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारें। वे सारे संस्कार, जिनके आधार पर हमारे जीवन का निर्माण होता है, संस्कृति के अन्तर्गत आते हैं। इस दृष्टि से हम पूरी संस्कृति को दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं—अच्छी संस्कृति और बुरी संस्कृति। इस सदर्भ में हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि जो भी अच्छे संस्कार हैं, वे हमारे लिए ग्राह्य हैं, हम उन्हें अपनी संस्कृति के रूप में स्वीकार करें। इसके विपरीत जो गलत संस्कार हैं, उनसे हम परहेज करें। वे हमारे लिए संस्कृति के रूप में ग्राह्य नहीं हैं। भारतीय संस्कृति, जिसे हम अपनी संस्कृति समझते हैं, सत्संस्कारों की संस्कृति है। कोई भी संस्कृति सत्संस्कारों की संस्कृति तभी बनती है, जब उसका दृष्टिकोण गुणग्राही हो। यानी जो भी कोई अच्छा संस्कार हो, उसे वह आत्मसात् कर ले। यदि कहीं से भी प्राप्त होने वाले सत्संस्कारों के प्रति अनुदार वृत्ति रखी जाती है, उसे ग्रहण करने में मन की सकीर्ण वृत्ति आड़े आती है तो वह संस्कृति सत्संस्कारों से समृद्ध नहीं हो सकती, विकसित नहीं हो सकती। वस्तुतः जहाँ उदार और गुणग्राही वृत्ति का जागरण हो जाता है, वहाँ ऐसी भूल की संभावना नहीं हो सकती। यह भूल गलत संस्कारों के संरक्षण में ही हो सकती है।

आग्रह उचित नहीं

हम इस सचार्थ को हृदयंगम करें कि जब तक व्यक्ति वीतरागता को उपलब्ध नहीं हो जाता, केवलज्ञान की भूमिका में नहीं पहुँच जाता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। उसका आचरण, चिन्तन नितान्त यथार्थ नहीं हो सकता। उसकी संस्कृति नितान्त सत्य नहीं हो सकती। उस भूमिका में पहुँचने

से पूर्व उसमें और उसकी संस्कृति में सशोधन का अवकाश रहता है। इसलिए किसी के बारे में नितान्त अच्छी या गलत की बात कहना उचित नहीं है। वैसे भी एक तत्त्व किसी को अच्छा लगता है और दूसरे को गलत। इसका कारण है — व्यक्ति-व्यक्ति का तत्त्व को देखने का अपना अलग-अलग दृष्टिकोण। इस स्थिति में उचित यही है कि व्यक्ति अपनी दृष्टि को सम्यक् बनाकर रखे। दृष्टि को सम्यक् बनाकर रखने से मेरा तात्पर्य है कि वह गुणपरक बने। जब भी उसे लगे कि अमुक बात ठीक नहीं है तो फिर उसे पकड़े रखने का आग्रह नहीं होना चाहिए। उसे तुरन्त छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी दूसरे के पास कोई अच्छी बात देखे तो उसे ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरे की होने के बहाने उससे कोई परहेज नहीं होना चाहिए।

हम इस बात को भी समझे कि अच्छाई और बुराई दोनों सस्कारों से जुड़ी होती है। संस्कार ऊँचे होते हैं तो संस्कृति भी ऊँची हो जाती है। इसलिए यह नितान्त अपेक्षित है कि हमारे संस्कार ऊँचे बनें, अच्छे बनें। इसके परिणामस्वरूप हमारी संस्कृति भी अपने-आप उन्नत और विकसित होती चली जाएगी।

प्राचीन समय में भारतवासियों का जीवन सत्संस्कारों से सस्कारित रहा—यह एक प्रामाणिक तथ्य है। प्राचीन विदेशियों ने अपने भारत-पर्यटन के जो संस्मरण लिखे हैं, वे यहाँ की संस्कृति की गौरव गाथाएं गाते हैं। मैं मानता हूँ, भारत की भूमि ऋषियों की साधना-भूमि है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की त्रिवेणी यहाँ सतत प्रवाहित होती रही है। ऐसी स्थिति में भारतवासी अपनी संस्कृति पर आत्म-गौरव की अनुभूति करते हैं तो कोई अन्यथा बात नहीं है।

चार जीवन-तत्त्व

पूछा जा सकता है, भारतीय संस्कृति के मौलिक जीवन-तत्त्व कौन-कौन-से हैं? इस प्रश्न के उत्तर में निम्न श्लोक महत्त्वपूर्ण है—

शांतं तुष्टं पवित्रं च, सानन्दमिति तत्त्वतः ।

जीवनं जीवनं प्राहुः, भारतीयसुसंस्कृतौ ॥

सफल जीवन के लिए चार तत्त्व महत्त्वपूर्ण माने गए हैं—

१. शांत जीवन ।
२. संतुष्ट जीवन ।
३. पवित्र जीवन ।
४. आनन्दमय जीवन ।

ये चार बातें भारतीय संस्कृति के जीवन-तत्त्व हैं। हर व्यक्ति को सोचना है कि उसका जीवन इनके अनुकूल है या नहीं? यदि है तो बहुत शुभ है। यदि नहीं है तो ऐसा मानना होगा कि अभी तक भारतीय संस्कृति की आत्मा को समझा नहीं है, जीवन-तत्त्वों को पकड़ा नहीं है। भारतीय संस्कृति यह अपेक्षा करती है कि संस्कृति मात्र विचारों तक ही सीमित न रहे, वह जीवन के साथ जुड़े, जीवन की संस्कृति बने।

शांत जीवन

सबसे पहला जीवन-तत्त्व है—शांत जीवन। यह बताने की अपेक्षा नहीं कि शांति आज के युग का एक बड़ा ही विकट एवं गंभीर प्रश्न है। शांति को पाने के लिए अशांति के कारण की खोज करनी होगी, क्योंकि कार्य है तो उसका कारण भी अवश्य है। अशांति का क्या कारण है? कुछ लोग अर्थभाव को कारण मानते हैं। पदार्थभाव भी इसका कारण बताया जाता है। पर मेरी दृष्टि में ये दोनों ही मूल कारण नहीं हैं। यदि अर्थ और पदार्थ के अभाव के कारण ही अशांति है तो उन राष्ट्रों में अशांति नहीं होनी चाहिए, जहाँ इन दोनों का अभाव नहीं है। पर आप देख रहे हैं कि अर्थ और पदार्थों की दृष्टि से सम्पन्न कहे जानेवाले राष्ट्र भी अशांति हैं। उन्हें भी भय सता रहा है। भय एक ऐसी स्थिति है कि जिसके कारण व्यक्ति का जीवन निरर्थक-सा हो जाता है। वह जीवन जीता हुआ भी पनपता नहीं। बड़े हुए शेर के सामने बकरी की जो हालत होती है, वैसी ही हालत उसकी हो जाती है। राष्ट्रों की भी तो यही बात है। उन्हें अपना, अपने वैभव का और अपनी राज्यसत्ता के संरक्षण का भय सताता रहता है। इस भय के कारण वे पनप नहीं पाते। इस भय के कारण ही वे अधाधुंध घातक हथियारों के निर्माण में लगे हुए हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि इतने घातक हथियार क्यों निर्मित किए जा रहे हैं तो उनका उत्तर होता है—आत्मरक्षा के लिए। मैं नहीं समझता, यदि भय नहीं है तो रक्षा की बात क्यों? हथियारों का निर्माण और संग्रह क्यों? इससे भय की बात स्वयं पुष्ट हो जाती है; अशांति की बात स्वयं प्रकट हो जाती है।

यह इस बात की सूचना है कि शांति और अशांति पदार्थ और अर्थ से सम्बन्धित नहीं है। इसका मूल सम्बन्ध व्यक्ति की अपनी सयत और असंयत वृत्तियों से है। व्यक्ति की वृत्तियाँ यदि संयमित होती हैं तो वह सहज रूप से शांति की अनुभूति करता है। इसके विपरीत जहाँ वृत्तियाँ असंयममय होती हैं, वहाँ अशांति का बोलवाला होता है। इसलिए शांति की चाह करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अपेक्षित है कि वह अपनी वृत्तियों को सयम की ओर मोड़े। जो व्यक्ति उन्हें जितना अधिक संयम की ओर मोड़ सकेगा, वह उतनी ही गहरी शांति की अनुभूति कर सकेगा।

वृत्तियों को सयमित करने की बात सुनकर आपको चौकने की अपेक्षा नहीं है। आप शायद सोचते हैं कि हम सबको साधु बनने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि साधु बनना बड़े सद्भाग्य की बात है, पर मैं इस बात से सुपरिचित हूँ कि सब साधु नहीं बन सकते। सबके साधु बनने की बात अव्यावहारिक है। मैं अव्यावहारिक बात नहीं कहना चाहता। पर इतना अवश्य चाहता हूँ कि एक सीमा तक संयम की साधना हर कोई करे। दूसरे शब्दों में यथाशक्य संयम की साधना तो अवश्य करे। अधिक-से-अधिक अनासक्त रहने का प्रयत्न करे। अनावश्यक संग्रह न करे। गलत साधनों से अर्थार्जन न करे। अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित रखे।

अष्टांग योग का एक अंग है—प्राणायाम। उसमें श्वास को लम्बा लेने और लम्बा छोड़ने की बात बताई गई है। आत्म-शांति का यह एक अच्छा साधन है। साथ ही इससे स्वास्थ्य-लाभ भी प्राप्त होता है। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि श्वास-संयम करनेवाले व्यक्ति का स्वास्थ्य सामान्यतः बिगड़ ही नहीं सकता। वह सहज रूप से स्वस्थ रहता है। यानी श्वास-संयम स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा हेतु है।

श्वास-संयम की तरह वाणी का संयम भी बड़ा उपयोगी है। मित-भाषण के बहुत-सारे लाभ हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। आत्म-शांति का तो यह एक अच्छा साधन है ही। मैं अपना निजी अनुभव बताऊँ। प्रतिदिन का डेढ़-दो घण्टे का मौन दिन भर की शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर कर ताजगी प्रदान करनेवाला है। शक्ति-संचय का यह एक बहुत सरल उपाय है। फिर आत्म-शांति की तो बात ही क्या!

इसी क्रम में आहार का संयम, निद्रा का संयम, हास्य-विनोद का संयम आदि का भी बड़ा महत्त्व है। हर व्यक्ति इनका अभ्यास करे। इन्द्रियों का प्रत्याहार करे। चिंतन-मनन का संयम करे। ध्यान-धारणा की दिशा में गति करे। इस प्रकार संयम की साधना में आगे-से-आगे चलते रहनेवाले व्यक्ति से शांति दूर नहीं रह सकती।

संतुष्ट जीवन

भारतीय सस्कृति का दूसरा जीवन-तत्त्व है—संतुष्टि। संतुष्टि का अर्थ है—स्वनियमन यानी स्वतंत्रता। लोग कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, हमारे ऊपर अब विदेशी हुकूमत नहीं है। पर मैं तो इससे भी आगे आत्म-नियंत्रण या आत्मानुशासन को अपनाने की बात कहता हूँ। मेरी दृष्टि में आत्मानुशासन वह तत्त्व है, जिसके आ जाने के पश्चात् राज्य का, समाज का, मालिक का ... शासन अनुपयोगी हो जाता है। हालांकि आत्मानुशासन की साधना की स्थिति में व्यक्ति से भूल हो सकती है, पर वह भूल की अनुभूति होने पर उसे स्वयं स्वीकार कर लेता है। भूल ही क्यों, उसका

प्रायश्चित्त भी वह स्वयं स्वीकार कर लेता है। परानुशासन की स्थिति में जहाँ व्यक्ति दण्ड भोग कर भी असंतुष्टि की अनुभूति करता है, वही आत्मानुशासन की इस भूमिका में व्यक्ति प्रायश्चित्त कर आत्म-संतुष्टि प्राप्त करता है।

पवित्र जीवन

तीसरा जीवन-तत्त्व है—पवित्रता। पवित्रता तभी सध सकती है, जब व्यक्ति वैभाविक प्रवृत्तियों से उपरत होगा। भाषान्तर से ऐसा कहा जा सकता है कि आत्मगुणों का विकास या आत्मरमण ही पवित्रता का एकमात्र साधन है। कुछ लोग साधन-शुद्धि के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। वे शुद्ध साध्य के लिए अशुद्ध-साधनों को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं देखते। पर मेरी दृष्टि में यह ठीक नहीं है। शुद्ध साध्य के लिए साधन भी शुद्ध ही चाहिए। पवित्रता को साधने के लिए अपवित्र साधन उपयोगी नहीं हो सकता। वह तो पवित्र साधन से ही सध सकती है। इसलिए मैंने आत्म-गुणों के विकास की बात कही, आत्मरमण की बात कही।

आनन्दमय जीवन

चौथा जीवन-तत्त्व है—आनन्द। स्वस्थ रहने को आनन्द माना जाता है। मैं इसे दो रूपों में व्याख्यायित करता हूँ। 'सु अस्थि अस्ति यस्य स स्वस्थी, तस्य भावः स्वास्थ्यम्' अर्थात् जिसकी हड्डियाँ मजबूत हो, वह स्वस्थ है। यह पहली व्याख्या है। दूसरी व्याख्या है—'स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः, तस्य भावः स्वास्थ्यम्' अर्थात् व्यक्ति का अपनी चित्तवृत्तियों में स्थिर होना स्वास्थ्य है। इससे समता उत्पन्न होती है। यह बहुत गहरा तथ्य है। वस्तुतः लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मृत्यु, निदा-प्रशंसा, मान-अपमान आदि द्वंद्वों में सम रहने से ही आत्मानन्द की प्राप्ति होती है।

मैंने संक्षेप में चार जीवन-तत्त्वों की चर्चा की। ये चारों तत्त्व भारतीय सस्कृति की मूल निधि हैं। अगर भारतीय लोग इनको भूलकर भौतिक चकाचौध में फसते हैं तो मानना चाहिए कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की इस निधि को पहचाना नहीं है। इसका यथार्थ मूल्यांकन नहीं किया है। मेरी निश्चित मान्यता है कि भारतवर्ष अपने खोए गौरव को तभी पुनः हासिल कर सकता है, जब यहाँ के लोग अपनी सस्कृति की इस मूल निधि को पहचानेंगे, इसका सही-सही मूल्यांकन करेंगे। इसलिए अपेक्षित है कि इस दिशा में गंभीर अध्ययन का कोई उपक्रम शुरू हो। शिक्षा के साथ इस अध्ययन को बुनियादी तत्त्व के रूप में जोड़ा जाए।

बम्बई, २१ अगस्त १९५४

३५. आदर्श नागरिक

समाजनीति और धर्मनीति—ये दो तत्त्व हैं। हालांकि समाजनीति और धर्मनीति को एक नहीं किया जा सकता, दोनों को क्षेत्र अलग-अलग हैं, तथापि समाज की सुव्यवस्था एवं स्वास्थ्य के लिए यह नितांत आवश्यक है कि समाजनीति धर्मनीति से अनुशासित हो। धर्मनीति से अनुशासित समाजनीति में अन्याय नहीं हो सकता, निरंकुशता नहीं पनप सकती, अर्थ और सत्ता का उन्माद प्रभावी नहीं हो सकता। अन्यथा इन बुराइयों की बहुत संभावना रहती है।

नागरिक की अर्हता

अपने सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति जागरूक रहना एक नागरिक के लिए आवश्यक होता है तो अपने धार्मिक दायित्व के प्रति सजग रहना भी उसका काम है। उसे गौण करना कतई उचित नहीं है। धार्मिक दायित्व से मेरा अभिप्रायः यह कि उसके जीवन में सादगी हो। वह सहिष्णु बनकर जिए। ईमानदारी और सत्य के प्रति आस्थाशील हो। मैत्रीभावना से भावित हो। मैं मानता हूँ, ये कुछ ऐसे गुण हैं, जो व्यक्ति की नागरिकता को आदर्श के शिखर तक पहुँचाते हैं। इससे भी आगे मैं तो यहां तक कहता हूँ कि व्यक्ति को नागरिक कहलाने की अर्हता भी इन गुणों के द्वारा ही प्राप्त होती है। नगर में रहने मात्र से ही कोई वास्तव में नागरिक नहीं होता। यदि नगर में रहने की गुणात्मकता से ही कोई नागरिक होता तो नगर में रहने वाले पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े भी नागरिक की कोटि में आ जाते। पर हम देखते हैं कि वे नागरिक नहीं कहलाते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को इन गुणों से संस्कारित करे। जहां इन गुणों की कमी होती है, वहां व्यक्ति की नागरिकता तो प्रश्नचिह्नित होती ही है, समाज पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी मौलिक गुणात्मकता को सदैव सुरक्षित रखे। उसे किसी भी स्थिति में खण्डित न होने दे। यदि व्यक्ति-व्यक्ति इस दृष्टि से सजग रहता है तो स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार रूप ले सकती है।

सिक्कानगर (बम्बई), २२ अगस्त १९५४

३६. सत्यं शिवं सुन्दरम्

आत्म-शक्तियों का जागरण कैसे ?

आत्मा अनन्त शक्तियों का पुञ्ज है। पर जब तक वह आवरणमय है, वे शक्तियाँ अभिव्यक्त नहीं हो पाती। उनकी अभिव्यक्ति के लिए आत्मा पर रहे आवरणों को दूर हटाना अपेक्षित है। आवरण दूर हटे कि आत्मा की अनन्त शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। जीवन ज्योतिर्मय बन जाता है। प्रश्न है, ये आवरण दूर कैसे हटते हैं ? इनको दूर हटाने के लिए श्रवण, दर्शन, ग्रहण और आचरण में अध्यात्मकला का समावेश करना आवश्यक है। श्रवण अध्यात्मकलायुत हो, इसका तात्पर्य यह है कि जो श्रव्य तत्त्व आया, उसमें वह सुना जाए, जो जीवन में चैतन्य को जागृत कर सके। देखते सब है, पर अध्यात्मकलामय देखना वह है, जिसमें दृश्यमान तत्त्वों में से जीवन के लिए सारभूत तत्त्वों को ही देखा जाए।

तीसरा स्थान ग्रहण का है। ग्रहण का अर्थ सीधा-सा है—स्वीकार करना, आत्मसात् करना। जो सत्य तत्त्व सुनने में आया, देखने में आया, उसे ग्रहण करना अध्यात्मकलामय ग्रहण है। वस्तुतः सत्य और जीवनोपयोगी तत्त्व को सुनने और देखने की उपयोगिता तभी है, जब उसे सम्यक् रूप से ग्रहण किया जाता है। अन्यथा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ग्रहण के बाद अध्यात्मकलामय आचरण की बात आती है। सत्य और जीवनविकासी तत्त्व के श्रवण, दर्शन और ग्रहण करने की सार्थकता तभी है, जब उसे आचरण में ढाला जाए। यदि वह आचरण में नहीं आया तो श्रवण, दर्शन और ग्रहण की कोई सार्थकता नहीं है।

कला का स्वरूप

गहराई से देखा जाए तो एक बात हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से आएगी कि कला का सत्य स्वरूप है—जीवन के अन्तरतम की सज्जा, परिष्कार या सस्कार। भारतीय संस्कृति में कला मनोविनोद या राग का साधनमात्र नहीं रही, बल्कि उसका मूलभूत लक्ष्य जीवन के अन्तःसौन्दर्य का सर्जन रहा है। जीवन के अन्तःसौन्दर्य के सर्जन की यह कला ही अध्यात्म-साधना के नाम से विश्रुत हुई। इस कला को अपनाकर व्यक्ति आत्मा से

परमात्मा बनने तक की सफलता प्राप्त कर सकता है। भारतवर्ष इस कला के विकास एवं प्रसार की दृष्टि से उर्वर भूमि रहा है। मैं कला के शिक्षार्थियों एवं समर्थकों से कहना चाहूंगा कि भारत के इस पारम्परिक गौरव को दृष्टिगत रखते हुए विकास-पथ पर आगे बढ़ें।

अहिंसा और सत्य को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए

भगवान महावीर ने कहा, करोड़ों पद पढ़े, विद्या प्राप्त की, कला सीखी पर इतना यदि नहीं सीखा कि पर-पीड़न नहीं करना चाहिए तो पढ़ना-लिखना पलालभूत है—निरर्थक है। मैं भगवान महावीर के इन्ही शब्दों के आधार पर यह कहना चाहूंगा कि आप अहिंसा को जीवन की सर्वोच्च कला मानें। सत्य को परम विज्ञान के रूप में स्वीकार करें। यदि अहिंसा और सत्य—इन दोनों तत्त्वों की उपेक्षा की गई तो आपकी शिक्षा और कला आपके लिए भारभूत से अधिक कुछ भी सिद्ध नहीं होगी। अहिंसा और सत्य ये दो ही ऐसे तत्त्व हैं, जो आपके जीवन में सात्त्विकता और पवित्रता का संचार कर सकते हैं। मैं मानता हूँ, इससे भिन्न जीवन की और कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए यह अपेक्षित है कि अध्यात्म-कला का प्रतिनिधित्व करने वाले इन दोनों तत्त्वों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। इससे ललित कलाओं के विकास के साथ-साथ अध्यात्म-कला में भी निपुणता हासिल हो सकेगी और उसके फलस्वरूप सच्चे सुख और शांति से जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। भारतीय दृष्टि में वही सच्ची कला है, जो 'सत्य शिवं सुन्दरम्' के पथ पर आगे बढ़ाने वाली है।

सिक्कानगर (बम्बई)

२४ अगस्त १९५४

३७. पर्युषण क्षमा और मैत्री का प्रतीक है

सत्य एक है और उसके शोधक अनेक । सत्य की व्याप्ति एक है और देश, काल और स्थितियां अनेक । इसलिए सत्य अनेक रूपों में विभक्त हो गया । उसकी साधना बहुमुखी बन गई और उसको लेकर जैन, बौद्ध, वैदिक, इस्लाम, ख्रिश्चियन आदि अनेक धर्म-सम्प्रदाय बन गए ।

हालांकि कुछ लोग धर्म को अस्वीकार करने की बात कहते हैं । पर यह कैसे संभव है । धर्म तो व्यक्ति की आध्यात्मिक अपेक्षा या स्वभाव की ओर गति है । वह इतनी सहज है कि सर्वतोभावेन कोई उससे विमुख हो नहीं सकता ।

अहिंसा : धर्म का आदि बिन्दु

धर्म की आधार-भित्ति है—आत्मा, उसकी अमरता, क्रिया का दायित्व और परमात्मपद या ईश्वरत्व । हालांकि आत्मा के स्वरूप के बारे में दार्शनिकों में मतभेद है । एक मत यह है कि आत्मा एक ही है । उसके ही विभिन्न रूप हमारे सामने आते हैं । इसके विपरीत दूसरा मत यह है कि आत्माएं अनन्त हैं । किन्तु फलितार्थ में सुख-दुःख की अनुभूति जैसी एक को होती है, वैसी ही सबको होती है । जीवन की इच्छा और मौत की अनिच्छा भी सबमें समान है । प्रिय की चाह और अप्रिय की अकामना भी एक सरीखी है । इसलिए आत्म-धर्म यही है कि वह किसी के लिए भी अनिष्ट या दुःख का निमित्त न बने । यही अहिंसा का आदि बिन्दु है, जो कि सबसे बड़ा धर्म है ।

मैं मानता हूँ, साधना के बहुरंगी मनको को एक घागे में पिरोनेवाला यही एकमात्र सिद्धांत है । धर्म के जितने भी तत्त्व हैं, उनके केन्द्र में यही तत्त्व है । सही अर्थ में धार्मिक वही है, जिसके जीवन में अहिंसा उतरी है । अहिंसा का मर्म समझनेवाला सहिष्णु होगा । वह लड़ाकू नहीं हो सकता । अपनी यथार्थ मान्यताओं और धारणाओं में स्थिर रहता हुआ भी वह दूसरों के प्रति सद्भाव रखेगा । पर मुझे लगता है कि आज अहिंसा जितनी सिद्धांतपरक या विचारपरक बन रही है, उतनी आचरणपरक नहीं है । यही कारण है कि अपने-अपने मत के प्रचार-प्रसार के समय धार्मिक और अहिंसक

कहलाने वाले व्यक्ति भी बौद्धिक एवं वाचिक हिंसा पर उतर आते हैं। इसने भी आगे कहीं-कहीं तो कायिक हिंसा भी खुलकर सामने आती है। ऐसी स्थिति को देखकर लगता है कि धर्म के पीछे जो संगठन और जातियां बनती हैं, उनमें अपने विस्तार की भावना अधिक प्रबल बन जाती है, धर्म के मौलिक तत्वों के प्रचार-प्रसार और सुरक्षा की भावना गौण। आप धार्मिक जगत् का इतिहास तटस्थ भाव से पढ़ जाएं। फिर आप भी शायद मेरे इस निष्कर्ष से सहमत हो जाएंगे।

समस्या विचारभेद की

दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो धर्म का संगठन होता ही नहीं। वह व्यक्ति का निजस्व है। वह नितान्त वैयक्तिक होता है। फिर संगठन ? संगठन होता है धार्मिकों का। उसका आधार है—विचार। समान विचार वाले बहुत-सारे व्यक्ति एक वर्ग में वृद्ध जाते हैं। इस प्रकार संगठन बन जाता है। वह रुक नहीं सकता। इसी के समानांतर विचार-भेद की भी अपनी एक स्थिति है। यह संभव नहीं है कि विचार-भेद समाप्त हो जाए। विचार-भेद संघर्ष लाता है—छोटा या बड़ा; बौद्धिक, वाचिक या कायिक। इस स्थिति में यह अत्यन्त अपेक्षित है कि व्यक्ति दूसरों के आचार-विचार की मर्यादा को समझे। उसके प्रति न्याय करे। न्याय कदाचित् न भी कर सके तो कम-से-कम अन्याय तो न करे। यह अहिंसा का सूक्ष्म रूप है। इसकी आराधना के लिए अपेक्षित है क्षमा और मैत्री की भावना का विकास हो। पर्युषण पर्व उसीका प्रतीक है, उसीकी आराधना का पर्व है।

सिक्कानगर (वम्बई)

३८. दया का मूल मंत्र

भगवान महावीर ने कहा—‘पुरिसा ! तुमंसि नाम सच्चैव जं हंतव्वं ति मन्नसि ।’ अर्थात् जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही है। बहुत गहरी बात कही है महावीर ने। यह दया का मौलिक मंत्र है। इस सिद्धांत को बहुत अच्छे ढंग से समझने की जरूरत है। वस्तुतः मरनेवाला मरकर भी कुछ खोता नहीं, जबकि मारनेवाला जीवित रहकर भी बहुत कुछ खोता है। मरनेवाले का प्राणनाश होता है, जबकि मारनेवाला अपना आत्मनाश कर लेता है। जब तक यह सिद्धांत/विचार हृदयंगम नहीं होता, तब तक दया सजीव नहीं बनती। मरनेवाले को दूसरे जीवों की हत्या में अपना अनिष्ट दिखाई पड़ जाए, तभी वह उसे छोड़ सकता है, अन्यथा नहीं। ऊपर के अद्वैतपरक वाक्य में भगवान महावीर ने यही तत्त्व समझाया है। द्वैतवाद में मारनेवाला और मरनेवाला दोनों एक नहीं हो सकते। किन्तु निश्चय में मरता वही है, जो मारता है। इसलिए मरनेवाला और मारनेवाला दोनों एक बन जाते हैं।

गलत अवधारणाएं समाप्त हों

प्रश्न है, अहिंसा का उपदेश जब सभी तीर्थंकरों, ऋषि-महर्षियों ने दिया है, फिर हिंसा का अनिरुद्ध स्रोत क्यों चलता है? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। मनुष्य स्वयं को सबसे ऊंचा/श्रेष्ठ मानता है। स्वयं को सबसे ऊंचा/श्रेष्ठ मानने के कारण ही वह अनवरत दूसरे प्राणियों का अनिष्ट करता रहा है। उसके मौलिक अधिकारों को कुचलता रहा है। उन पर अपनी मनमानी लादता रहा है। ‘मनुष्य-हित के लिए जो कुछ भी किया जाए, वह सब उचित है’ इस मिथ्या अवधारणा के कारण वैज्ञानिक-प्रयोगों की वेदी पर हजारों-हजारों प्राणियों की वलि चढ़ती है। ‘जीवन जीने का अधिकार सबको है, सब समानरूप से सुख-दुःख की अनुभूति करते हैं, सबको जीवन प्रिय है, और मौत अप्रिय है’ इस वास्तविकता को भूलकर मूक प्राणियों की निर्मम हत्या करने वाले एक महान् सत्य से आंखे मूंदते हैं। इसी प्रकार खाद्य और विलास के लिए भी बहुत बड़ी हिंसा हो रही है। ‘सारी सृष्टि मनुष्य के लिए ही है।’ ‘यदि पशु न मारे जाए तो वे सारी धरती पर छा जाएंगे।’

... इस प्रकार की गलत अवधारणाओं के कारण भी बहुत नुकसान

हुआ है । हिंसा को फैलने और फलने-फूलने में ये बहुत बड़ी निमित्त बनी हैं । जब तक ये गलत अवधारणाएं समाप्त नहीं होती, तब तक जीवदया का मूल्य नहीं बढ़ेगा । जीवदयाप्रेमियों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे दया के महान् सिद्धांत से सारे संसार को परिचित करवाएं । यदि ऐसा हुआ तो निस्संदेह अहिंसा की आभा सर्वत्र फैलेगी । अहिंसा जीवन का सर्वोच्च मूल्य बनेगी ।

३९. धार्मिक सद्भाव अपनाएं

आत्मोत्थान बनाम सम्प्रदाय

धर्म जीवन का सारभूत तत्त्व है। धर्माराधना के विशाल राजमार्ग पर आकर भी दूसरो के प्रति असहिष्णु वन उनको हानि पहुंचाना, गिराने की चेष्टा करना बहुत हलकी बात है, धार्मिक गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल बात है। स्पष्ट शब्दों में कहूं तो यह धर्म की विराधना है। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म-सम्प्रदाय से सम्बन्धित क्यों न हो, उसकी सत्क्रिया, उसका सत् आचरण बुरा कैसे हो सकता है? एक हिन्दू ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अच्छा है, तो एक बौद्ध मतावलम्बी पालन करता है, वह भी अच्छा है। उसे बुरा नहीं बताया जा सकता। वस्तुतः यह सोचना चिन्तन का दारिद्र्य ही है कि अमुक सम्प्रदाय में आने से ही व्यक्ति की मुक्ति हो सकेगी। वस्तुतः आत्मोत्थान का सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय-विशेष में आने से नहीं, अपितु सद्ज्ञान और सदाचरण से है। इन दोनों तत्त्वों को यानी धर्म को किसी सम्प्रदायविशेष की सकीर्ण सीमा में नहीं बाधा जा सकता। धर्म किसी सम्प्रदायविशेष की वपौती नहीं हो सकता।

संघर्ष का कारण

मैं देखता हूं, धार्मिक जगत् में आज तरह-तरह के संघर्ष चल रहे हैं। आपसी वैमनस्य का वातावरण है। ऐसा क्यों? मेरी दृष्टि से इसका कारण है—सांप्रदायिक कट्टरता। 'मेरे सम्प्रदाय में ही सत्य है, दूसरे-दूसरे सम्प्रदायों में सत्य हो ही नहीं सकता'—इस प्रकार की सोच व्यक्ति को सांप्रदायिक कट्टरता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए इस बात की नितांत अपेक्षा है कि धार्मिक लोग अपनी सोच को बदले, अपने दृष्टिकोण को व्यापक और उदार बनाएं। अपने सम्प्रदाय के सत्य के प्रति निष्ठाशील रहते हुए वे दूसरे-दूसरे सम्प्रदायों के सत्य के प्रति गुणग्राही दृष्टिकोण रखें। दूसरो की बात उचित न भी लगे, तथापि व्यवहार के स्तर पर उनके प्रति सद्भावना रखें। किसी के प्रति भी दुर्भावना करना धार्मिकता की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है।

धोखे से सजग रहें

सभी धर्म-सम्प्रदायों के प्रति सद्भावना रखने के उपदेश के साथ-साथ इतना और कह देना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर चलनेवाले धोखे और छल से भी लोग सजग रहे ! आज धर्म के नाम पर जितना धोखा और छल चल रहा है, उतना शायद किसी नाम पर नहीं । इसका कारण यह है कि आम आदमी में तत्त्व की तह तक पहुँचने की क्षमता नहीं होती और वह इस नाम पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है । आचार्य भिक्षु ने अपने युग में धर्म के नाम चलनेवाली दम्भचर्या और छलना का खुलकर पर्दाफाश किया और धर्म के शुद्ध-स्वरूप को जनता के सामने रखा । हम भी उन्हीं की संतान हैं ।। हमारा काम है कि उनके पदचिह्नो का अनुसरण करते हुए वर्तमान में चल रही दम्भचर्या और छलना से लोगो को सावधान करे और शुद्ध धर्म का माग प्रशस्त करे । अणुन्नत आदोलन धर्म का विशुद्ध स्वरूप है । इस धर्म को स्वीकार कर व्यक्ति गृहस्थ की भूमिका में रहता हुआ भी सात्त्विक और पवित्र जीवन जी सकता है ।

सिक्कानगर (बम्बई)

२७ अगस्त १९५४

४०. विद्यार्थी और नैतिकता

दो सप्ताह तक विद्यार्थियों में नैतिकता के प्रसार का कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित एवं सुन्दर ढंग से चला। हमारे आत्मार्थी साधु-साध्वियों तथा निष्ठाशील कार्यकर्ता धूप और अन्यान्य छोटी-बड़ी असुविधाओं की परवाह न करते हुए मनोयोग एवं तत्परता से इस कार्य में जुटे रहे, यह अत्यन्त उत्प्रेरणादायक बात है, प्रसन्नता का विषय है। इस अवधि में लगभग पचपन शिक्षण-केन्द्रों में प्रेरणा दी गई। मैंने स्वयं विद्यार्थियों की कई सभाओं को सम्बोधित किया। इस सघन प्रयत्न से करीब पाच हजार विद्यार्थियों ने निर्धारित नैतिक नियमों को पालने की प्रतिज्ञा ली। यह अपने-आपमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि योजनाबद्ध ढंग से विद्यार्थियों में नैतिक संस्कारों के जागरण और वितरण करने का व्यापक स्तर पर प्रयत्न किया जाए तो इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। राष्ट्र की अनैतिकता और भ्रष्टाचार की समस्या को बहुत उचित ढंग से हल किया जा सकता है। मेरी दृष्टि में इससे बढ़कर दूसरा बुनियादी कार्य और कोई ही नहीं सकता। यदि सरकार की ओर से यह कार्य होता तो न जाने उसकी कितनी बड़ी कीमत आकी जाती, कितना विज्ञापन होता। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम अकन और विज्ञापन चाहते हैं। हमें इसकी कोई खाहिश नहीं है। हमें तो काम करना है, केवल काम।

बढ़ती हुई असहिष्णुता

आज जब मैं विद्यार्थियों की दशा देखता हूँ, तो मन में बड़ा विचार होता है। असहिष्णुता इस सीमा तक बढ़ गई है कि वे अपने मन के प्रतिकूल जरा-सी बात भी सहन करना नहीं चाहते। भट तोड़-फोड़ व हिंसात्मक कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। विद्यार्थियों से मैं विशेष बलपूर्वक कहना चाहता हूँ कि वे अपने में सहिष्णुता की वृत्ति विकसित करें। अनुकूल-प्रतिकूल किसी भी स्थिति में अपने दिमागी सतुलन को बनाए रखने की क्षमता पैदा करें। उत्तेजना में ध्वंसात्मक कार्यों में प्रवृत्त होना कतई उचित नहीं है, हितकर नहीं है। वे इस बात को समझे कि ध्वंस की नहीं, निर्माण की आवश्यकता है। उनकी शक्ति ध्वंस में नहीं, निर्माण में लगनी चाहिए।

हिंसा समाधान नहीं है

हिंसा की स्थिति हमारे सामने है। हिंसक प्रवृत्तियों और शस्त्रास्त्रों के माध्यम से विश्व में शांति लाने के अनेकानेक प्रयास किए गए। अणुवम और उद्‌जन वम जैसे मानवविनाशक अस्त्र भी तैयार हुए। अणुवम का तो प्रयोग भी हुआ। पर परिणाम क्या हुआ? दुःख की गहरी रेखाएं और गहरी हो गईं। शांति नजदीक आने के बजाय और दूर चली गई। यही कारण है कि आज संसार के बड़े-बड़े कूटनीतिज्ञ यह सोचने लगे हैं कि हिंसा और युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अभी हाल में ही सुलह की घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि पारस्परिक मैत्री भावना या अहिंसक वृत्ति से ही समस्याओं को समाधान की सही राह मिल सकती है। वस्तुतः अहिंसा केवल बोलने और चर्चा करने का तत्त्व नहीं है, अपितु जीवन-व्यवहार में उतारने का तत्त्व है। हालांकि मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ कि सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों से बंधे व्यक्ति के लिए सम्पूर्ण अहिंसा की बात व्यवहार्य नहीं है। चाहे-अनचाहे उसे अनेक प्रकार की हिंसक प्रवृत्तियाँ करनी ही होती हैं। पर वावजूद इसके इतना सुनिश्चित है कि जीवन में अहिंसा का जितना अधिक समावेश होगा, जीवन उतना ही निर्मल, शांत और आनन्ददायक होगा।

क्या अहिंसा निषेधात्मक है ?

कुछ लोग अहिंसा को मात्र निषेधात्मक तत्त्व मानते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। अहिंसा निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों ही प्रकार की है। जहाँ दूसरों की हिंसा करने का निषेध किया जाता है, वही सयम और मैत्री करने की बात भी कही जाती है। यही अहिंसा का विधेयात्मक रूप है। अह, ममत्व, क्रोध, माया आदि से बचने की बात अहिंसा के अन्तर्गत है तो समता, सतोष, क्षमा, ऋजुता, मृदुता आदि को अपना देने की बात भी अहिंसा के अन्तर्गत ही है।

विद्यार्थीकाल का सदुपयोग हो

मैं विद्यार्थियों से हिंसात्मक प्रवृत्तियों से बचने की और निर्माण में अपनी शक्ति लगाने की बात कर रहा था। विद्यार्थी लोग स्वयं इस विन्दु पर गंभीरता से चिन्तन-मनन करे और अपनी जीवन-शैली को अहिंसा-प्रधान बनाएं। विद्यार्थीकाल सद्गुण और सद्योग्यता अर्जन करने का काल है। उसका ध्वंस में उपयोग करना कहा की समझदारी है। विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थीकाल का सही-सही मूल्यांकन करना चाहिए। सचमुच, विद्यार्थीकाल जीवन का स्वर्णिम काल है। इस समय वे जीवन का

ढांचा जैसा ढाल लेगे, भावी जीवन की मंजिल वैसी ही वनेगी ।

शिक्षा का उद्देश्य

भगवान महावीर ने कहा है, विद्यार्थी विद्यार्जन करते हुए यह सोचे—मैं बहुश्रुत बनूंगा, एकाग्रचित्त बनूंगा, मन पर नियंत्रण कहेगा, संयम और सदाचार में अपने-आपको लगाऊंगा, ज्ञान व संयम मे स्थिर बनूंगा । भगवान के इस कथन से शिक्षा का उद्देश्य विलकुल स्पष्ट हो जाता है । मैं चाहता हूँ कि आज के विद्यार्थी भगवान महावीर के इन विचारों से प्रेरणा लें और अपने विद्यार्जन के लक्ष्य की स्पष्टता प्राप्त करें । लक्ष्य की स्पष्टता लक्ष्य-संसिद्धि की प्राथमिक अपेक्षा है ।

विद्यार्थियों में नैतिक भावना जगाने के कार्यक्रम की चर्चा मेने प्रारंभ मे की । जिन विद्यार्थियों ने नैतिक नियम स्वीकार किए हैं, वे उन्हें अच्छे ढंग से निभाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ । इससे स्वयं उनका जीवन तो स्वस्थ वनेगा ही, राष्ट्र का भी बहुत बड़ा हित होगा । इसके साथ ही वे इस कार्यक्रम को आगे-से-आगे प्रसरणशील बनाने के लिए भी प्राणपण से जुट जाएं, ऐसी अपेक्षा है । अध्यापक, जिनके कि हाथों मे विद्यार्थियों के रूप में राष्ट्र की यह अमूल्य निधि सौपी गई है, अपने नैतिक उत्तरदायित्व को गहराई से समझे, विद्यार्थियों को सुसंस्कारो मे ढालने का प्रयास करें । पर इससे भी पहले वे स्वयं सुसंस्कारित हों, निर्मित हो, यह अपेक्षित है । वे न भूलें कि सुसंस्कारी और निर्मित जीवन ही दूसरों मे सुसंस्कार-वपन और निर्माण का आधार बन सकता है ।

बम्बई

२९ अगस्त १९५४

४१. जैन संस्कृति

जैन संस्कृति का चरम ध्येय

भारतीय परम्परा में जैन संस्कृति एक प्रमुख संस्कृति है। यह संस्कृति जन-जन को संयम और त्याग की ओर बढ़ने की अभिप्रेरणा देती है। जीवन को भोगोपभोग से उन्मुक्त कर आत्म-तत्त्व की ओर प्रेरित करना इसका चरम ध्येय है। जैन संस्कृति जन-जन को यह कहती है कि धन-संपत्ति एकत्रित करना, नामवारी व यश पाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दिन-रात मारे-मारे फिरना, बाहरी आडम्बर में मसगूल रहना आदि बातें जीवन को सुख और शांति की अनुभूति नहीं करा सकतीं, बल्कि उनसे और अधिक दूर ले जाती हैं। सुख और शांति का एकमात्र मार्ग है— त्याग और संयम। इसलिए सुख और शांति के इच्छुक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थ और भौतिक पदार्थों के संग्रह और उनमें डूबने से बचना चाहिए।

जैन समाज अपनी संस्कृति को पहचाने

मुझे लगता है आज दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं जैन कहलाने वाले लोग भी अपनी इस संस्कृति को भूल रहे हैं। यही कारण है कि वे भौतिकता की ओर दौड़े जा रहे हैं। उनके खान-पान, रहन-सहन, आचार-व्यवहार पर भौतिकताप्रधान संस्कृति प्रभावी होती जा रही है। यह जैनों के लिए गंभीर चिन्तनीय विन्दु है। यदि समय रहते उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वे अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा पैदा कर लेंगे, जो कि किसी भी स्थिति में वांछनीय नहीं है। इसलिए यह नितांत अपेक्षित है कि जैन-समाज जागृत हो। वह अपनी संस्कृति को पहचाने। संस्कृति की आत्मा को पहचाने। संस्कृति के जीवन-मूल्यों को पहचाने। पहचानने का अर्थ है कि जैनों के आचार, व्यवहार और चिन्तन में उनकी संस्कृति प्रतिबिम्बित हो। उनकी जीवन-शैली और चिन्तन-शैली उनकी सांस्कृतिक सुरभि से सुरभित हो। उनका पास-पड़ोस ही नहीं, बल्कि सम्पर्क में आनेवाला प्रत्येक

व्यक्ति उनसे त्याग और संयम की प्रेरणा ले । भोगों से उपरत होने के लिए अभिप्रेरित हो । आशा करता हूँ, जैन समाज इसका सकारात्मक उत्तर देगा ।

वम्बई

३० अगस्त १९५४,

४२. कर्मवाद के सूक्ष्म तत्त्व

जैन-दर्शन आत्म-कर्तृत्ववादी दर्शन है। उसके अनुसार व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। अपना भला या बुरा करना उसके स्वयं के हाथ का खेल है। दूसका कोई किसी का भला-बुरा करने में समर्थ नहीं है। सुख या दुःख, जो कुछ वह पाता है, भोगता है, वह उसके अपने द्वारा उपाजित कर्मों का ही फल है। इस पर कुछ लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि ससार में व्यक्ति-व्यक्ति में जो पारस्परिक भिन्नता नजर आती है - एक सुखी और एक दुःखी, एक धनी और एक गरीब, एक साधनसम्पन्न और एक साधनविपन्न, एक समझदार और एक नासमझ यह सब कर्मजन्य है। इस कर्मजन्य द्वैधपन को कौन मिटा सकता है। और मिटाने का प्रयत्न भी क्यों किया जाए। वे ऐसी भी शंका करने लगते हैं कि क्या यह सिद्धांत भारतवर्ष पर ही लागू है, साम्यवादी देशों में नहीं, जहाँ आर्थिक समानता का सिद्धांत लागू है। इन सब बातों पर जरा गभीरता से चिंतन करने की अपेक्षा है। जैन-दर्शन का कर्मवाद अत्यन्त सूक्ष्म और तलस्पर्शी है। जहाँ अन्यान्य दर्शनों में कर्म का अभिप्रेत अर्थक्रिया है, वहाँ जैन-दर्शन की तात्त्विक व्याख्या कुछ दूसरी ही है। जैन-तत्त्व-चिन्तन के अनुसार कर्म एक पौद्गलिक—भौतिक तत्त्व है। प्राणी की हर छोटी-बड़ी, सूक्ष्म-स्थूल प्रवृत्ति से कर्म-पुद्गल आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं। प्रवृत्ति यदि शुभ होती है तो शुभ कर्म-पुद्गल आकर आत्मा से चिपक जाते हैं और प्रवृत्ति अशुभ होती है तो अशुभ कर्म-पुद्गल चिपक जाते हैं। इस प्रकार आत्मा आवृत होती जाती है। वे ही कर्म पुद्गल अपनी प्रकृति के अनुरूप शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। कर्म की अभिव्यक्ति के साथ कुछ दूसरे-दूसरे कारण भी जुड़े हुए हैं। जैसे परिस्थिति, क्षेत्र, काल आदि। इसी अपेक्षा से कर्मों को क्षेत्रविपाकी, कालविपाकी आदि कहा गया है।

हम देखते हैं, सुस्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को देखकर उस व्यक्ति के मुंह में भी लार टपकने लगती है, जिसे कुछ देर पहले जरा भी भूख नहीं थी। कामोत्तेजक वातावरण और साधनों के बीच आकर अक्सर व्यक्ति अपनी मन-शुद्धि भी खो बैठता है। आपसे से किसी ने किसी शीतप्रधान प्रदेश की यात्रा की हो या वहाँ प्रवास किया हो तो यह अनुभव किया होगा कि

वहां भूख की मात्रा बढ़ जाती है। इससे यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कर्म के विनाक के साथ बाहरी अनेक स्थितियों का भी सम्बन्ध रहता है। इसी तरह किराी देश की समाज-व्यवस्था या शासन-व्यवस्था के कारण भी वहां व्यक्तियों के जीवन मे अनायास ऐसी बातें आ जाती हैं, जो उस व्यवस्था के अभाव में शायद नहीं आती। इस प्रकार कर्मवाद के सूक्ष्म सिद्धात के साथ जो-जो बातें सम्बन्धित हैं, उनका भी सम्यक् पर्यालोचन किया जाना अपेक्षित है।

वम्बई

३१ अगस्त १९५४

४३. अपरिग्रहवाद

अपरिग्रह और सामाजिक विषमता

भगवान महावीर ने धर्म के जिन पांच सूत्रों की चर्चा की, उनमें एक है — अपरिग्रह। एक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने अपरिग्रह पर सर्वाधिक बल दिया है, क्योंकि हिंसा आदि के मूल में परिग्रह ही है। इस एक बात से हम अपरिग्रह के महत्त्व को समझ सकते हैं। हालांकि अपरिग्रह का मूलभूत लक्ष्य आत्म-शुद्धि है, पर उसके साथ-साथ सामाजिक जीवन पर भी उसकी एक छाप पड़ती है। जैसे उपवास आदि तपस्या आत्म-शुद्धि की दृष्टि से की जाती है, पर प्रामाणिक रूप में अन्न का वचाव भी सहज होता है। उभी तरह एक व्यक्ति अपने परिग्रह की सीमा करता है, अमुक परिमाण से अधिक सम्पत्ति रखने का परित्याग करता है, तो उस परिमित परिमाण से अतिरिक्त जो सम्पत्ति है, उसका स्वतः औरो में वितरण और विनियोग हो जाता है। भले परित्याग करने वाले का लक्ष्य आध्यात्मिक है और वही होना चाहिए, पर प्रासंगिक रूप में समाज की विषमता भी मिटती है, यह एक तथ्य है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता।

आज राष्ट्र में बढ़ती हुई विषमता की समस्या एक ज्वलंत समस्या है। इस समस्या की परिधि में वर्ग-सघर्ष, हत्या, डकैती जैसी अनेक समस्याएं पनप रही हैं। इसका कारण यही तो है कि लोग अपरिग्रह के सिद्धांत को भूलकर परिग्रह के पण्डे बन रहे हैं। यद्यपि बात अपरिग्रह के ऊंचे-ऊंचे आदर्शों की बहुत चलती है, पर वास्तविकता यह है कि आचरण और व्यवहार के स्तर पर उसको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। और-तो-और लोग अपरिग्रह के प्रतीक अपने आराध्याराध्य तीर्थंकर भगवान को भी परिग्रह के आवरण में इस तरह लपेट देते हैं कि कुछ कहने-सुनने की बात नहीं। मंदिर, मठ, धर्म-स्थान आदि उपासना के नहीं, आडम्बर के केन्द्र बन रहे हैं। क्या वहां परिग्रह अपरिग्रह पर हावी नहीं हो रहा है? मानव चेतन है तथा परिग्रह—धन अचेतन है, जड़ है। चेतन अचेतन का दास बने, यह कितने खेद की बात है! पर जो स्थिति बनी है, उसे अनदेखा करना भी उचित नहीं है। चेतनाशील मानव को इस स्थिति से चेतना है।

अपरिग्रहवाद बनाम साम्यवाद

कुछ लोग अपरिग्रहवाद और साम्यवाद को एक ही बता देते हैं। यह भूलभरी बात है। यद्यपि अपरिग्रहवाद और साम्यवाद दोनों से ही आर्थिक विषमता मिटाने में सहयोग मिलता है, तथापि दोनों में मौलिक अन्तर है। साम्यवाद जहाँ अर्थनीति की व्यवस्था करता है, पूजा पर वैयक्तिक अधिकार के बदले सामष्टिक अधिकार देता है, वहाँ अपरिग्रहवाद किसी भी प्रकार के सग्रह का प्रतिरोधक है। वह आत्मा में अनासक्ति एव सन्तुष्टि का सर्जक है।

वम्बई

१ सितम्बर १९५४

४४. खमतखामणा

मानव-स्वभाव ऐसा है कि प्रमाद से या विचार-मतभेद से लोगों में आपस में मनमुटाव हो जाता है। इस मनमुटाव को मिटाने के लिए खमत-खामणा का मार्ग निर्दिष्ट है। आपस में हिल-मिलकर क्षमा मांगना और क्षमा देना यह खमतखामणा है। कई व्यक्ति कह देते हैं कि दूसरा क्षमा नहीं करता, तब अपने क्षमा करने से क्या लाभ। यह गलत दृष्टिकोण है। आप सरल हृदय से खमतखामणा कर लीजिए। वस, आपका काम हो गया। आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। यदि सामने वाला व्यक्ति खमतखामणा नहीं करता है तो उसकी वह जाने। उसकी चिन्ता आप छोड़ो। उससे आपको तनिक भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा उसे ही। उसकी आत्मा कपाय से मलिन बनी रहेगी। उसके परिणामस्वरूप वह कर्मों का बन्धन करता रहेगा। दो व्यक्ति आपस में एक रस्सी को खींचते हैं। एक व्यक्ति अगर उसे छोड़ देता है तो न छोड़नेवाला दूसरा व्यक्ति गिरता है। छोड़नेवाला नहीं गिरता। इसी तरह आप यदि वैमनस्य की रस्सी छोड़ देते हैं, तो आप गिरने से बच जाएंगे। जो नहीं छोड़ेगा, वह गिरेगा, चोट उसी के आएगी।

महास्नान का पर्व

कुछ लोग खमतखामणा तो करते हैं, पर उसका क्षेत्र बहुत सीमित रखते हैं। यानी वे अपने पारिवारिक जनो और मित्रों से खमतखामणा कर अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। पर खमतखामणा बहुत व्यापक तत्त्व है। उसका व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। व्यवहार के स्तर व्यक्ति का जिस-किसी व्यक्ति के साथ काम पडता है, चाहे फिर वह पास-पड़ोसी हो, व्यापारी हो, मुनीम हो, नौकर हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, सबके साथ खमतखामणा करना चाहिए। खमतखामणा का आदर्श तो यहां तक है कि व्यक्ति अपने विरोधियों से भी खमतखामणा करे, वल्कि उनसे विशेष रूप से करे, सलक्ष्य करे। हमारे तीर्थकरो ने तो चौरासी लाख जीव योनि—समस्त प्राणी-जगत् से खमतखामणा की बात कही है। जब चौरासी लाख जीव योनि की बात कह दी गई, समस्त प्राणी-जगत् की बात कह दी गई

फिर मित्र हो या शत्रु, कोई भी उस सीमा से बाहर कहां रहता है। इसलिए यह सोचना कोई अर्थ नहीं रखता कि अमुक मेरे से छोटा है, नौकर है या विरोधी है, फिर मैं खमतखामणा क्यों करू। वस्तुतः अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच छोटे-बड़े, नौकर-मालिक, शत्रु-मित्र जैसे भेदों को कोई स्थान ही नहीं है। यहां तो सब एक ही भूमिका पर खड़े हैं। इसलिए सबके साथ समान रूप से खमतखामणा करना चाहिए। एक दृष्टि से खमत-खामणा तो महास्नान है। जो यह महास्नान कर लेता है, वह तरोंताजा हो जाता है, निर्मल बन जाता है। वार्षिक खमतखामणा का यह पर्व हमें तरोंताजा और निर्मल बनाने के लिए आया है। हम सब इसमें स्नानकर तरोंताजा और निर्मल बन जाए।

सबसे पहले मैं ही खमतखामणा करता हूँ। संघपति होने के नाते साधु-साध्वियों पर अनुशासन करना पड़ता है। त्रुटि होने पर प्रायश्चित्त भी देना पड़ता है। यद्यपि प्रायश्चित्त देते समय मेरा हृदय पिघल जाता है। मेरे मन में विचार आता है, इसने गलती क्यों की। यदि यह गलती नहीं करता तो मुझे प्रायश्चित्त क्यों देना पड़ता। फिर भी मैं छद्मस्थ हूँ। किसी के भी प्रति मन में तनिक भी अन्यथा भावना आई हो, किसी को भी कोई कड़ा शब्द कह दिया हो, तो सबसे पुनः-पुनः खमतखामणा करता हूँ। इसी तरह श्रावक-श्राविकाओं से भी मेरा बहुत काम पड़ता है। बहुत संभव है, कभी उनकी वदना न स्वीकार की हो, उनकी कोमल भावनाओं का पूरा मूल्यांकन न किया हो, उन्हें गलती पर कड़ा उपालंभ दे दिया हो, तो आज अत्यन्त सरलभाव से सबसे खमतखामणा करता हूँ। दूसरे-दूसरे जैनसम्प्रदायों के साधु-साध्वियों तथा श्रावक-श्राविकाओं से भी समय-समय पर चर्चा-वार्ता का काम पड़ता रहा है। चर्चा-वार्ता करते समय कहीं कोई कटुता आ गई हो तो मैं आज अत्यन्त ऋजुतापूर्वक खमतखामणा करता हूँ। हमारे संघ से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्तियों से हालांकि हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि उनके व्यवहार को लेकर छद्मस्थता के कारण कोई असद् विचार आया हो तो आज उनसे भी खमतखामणा कर अपने को हलका बना रहा हूँ।

खमतखामणा का क्रम मैंने शुरू कर दिया है। अब आप लोग भी इसी प्रकार से खमतखामणा कर मैत्री की धारा बहाएँ। आज के पर्व को मनाने की यही सार्थकता है।

बम्बई

३ सितम्बर १९५४

खमतखामणा

१२७

४५. मानव-धर्म

भगवद् गीता भारतीय संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। मानव-धर्म का इस ग्रंथ में बहुत सुन्दर विवेचन हुआ है। एक जैन आचार्य भगवद् गीता में वर्णित मानव-धर्म का विवेचन करे, यह संभवतः कुछ लोगों को विचित्र-सा लगे, आश्चर्यजनक लगे। पर इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। जीवन-शुद्धि के तत्त्व कहीं भी मिले, किसी भी पुस्तक में मिले, उन पर समदृष्टि से विचार करना अपने धर्म-सिद्धांतों के मडन करने का सही मार्ग है। यदि हमारी दृष्टि अभेद खोजनेवाली है तो हम भगवान महावीर के विचारों और भगवद् गीता में बहुत-सारी ऐसी बातें खोज सकते हैं, जिनमें परस्पर समानता है। मैं उदाहरण दू। भगवद् गीता में कहा गया है—ज्ञान, विवेक, श्रद्धा, एकग्रता और भावना की आत्मोन्मुखता जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जानेवाली है। भगवान महावीर भी इन्हीं आत्म-विकास के अमोघ साधन मानते हुए जीवन में उतारने का उपदेश देते हैं। अहिंसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जहाँ भगवान महावीर मानव-जीवन के चरम विकास का माध्यम बताते हुए इनकी साधना में जीवन की सफलता देखते हैं, वही गीता इन्हीं जीवनमुक्त और निर्वन्ध बनने का साधन बतलाती हुई मानव-मानव को इस ओर आने का आह्वान करती है।

गहराई से देखा जाए तो यह भगवद् गीता और महावीर वाणी की समानता की ही बात नहीं है, अपितु सभी धर्मों ने इन तत्त्वों को भिन्न-भिन्न रूपों में उपादेय माना है। मूलभूत बात है—दृष्टि की। यदि व्यक्ति की दृष्टि समानता खोजने की है, तो वह सभी धर्मों से इस तरह की बातें खोज लेगा। इसके विपरीत यदि दृष्टि भेद खोजने की है, तो ढेर-सारी भेदपरक बातें भी खोज सकता है। इसलिए सबसे पहली अपेक्षा यह है कि व्यक्ति की दृष्टि अभेदपरक बने। दूसरी अपेक्षा है कि वह मानव-धर्म के इन तत्त्वों को-अधिक-से-अधिक जीवन में उतारे। इनका जितना अधिक विकास होगा, व्यक्ति का जीवन उतना ही अधिक उन्नत, सुखी और पूर्ण बनेगा।

वम्बई

६ सितम्बर १९५४

४६. हम जागरूक रहें*

आत्म-निरीक्षण का दिन

आज मेरे लिए आत्म-निरीक्षण का दिन है। इस वर्ष क्या किया, इसका लेखा-जोखा और आगामी वर्ष में क्या करना है, इसका लक्ष्य निर्धारित करने का यह दिन है। सब लोग भिक्षु-शासन में आनन्द-मंगल मना रहे हैं, पर मेरे कंधे पर एक भारी वजन है। हालांकि यह वजन मैंने स्वयं नहीं लिया है, आया है। पर मुझे इस बात की सात्त्विक प्रसन्नता है कि मैंने अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाने का प्रयास किया है। अपने इस प्रयास में मैं कितना सफल रहा हूँ, इसका मूल्यांकन करना आप लोगो का काम है।

सच्ची प्रगति

जोधपुर-प्रवास के बाद हमारी लम्बी यात्रा सम्पन्न हुई। अनेक नगरो, कस्बो और गांवों में हमारा पडाव पड़ा। अनेक तरह के वातावरण, अनेक तरह की स्थितियां और विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आईं। इस अवधि में जिन-जिन कार्यों को उठाया गया, उनके लिए उत्साहवर्धक वातावरण बना है, सफलता भी मिली है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे कार्यक्रम दिन-प्रतिदिन प्रगति पर हैं। आज प्रगति के नाम पर लोग गुमराह हो जाते हैं। वस्तुतः आत्म-शोधन, आत्म-निर्माण और जन-जागृति के कार्य में प्रगति ही सही प्रगति है। वह प्रगति हमें नहीं चाहिए, जो व्यक्ति को अकर्मण्य बनाए, साधना के प्रतिकूल ले जाए। वास्तव में तो साधनाविमुख होकर की जानेवाली प्रगति प्रगति है ही नहीं, ह्रास है। मैं समझता हूँ, साधु-साध्वियां इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं।

साधु-साध्वियां उभयानुकंपी होते हैं

संघ के साधु-साध्वियों को मैं अपने हाथ, पैर और अवयव-प्रत्यवयव मानता हूँ। उनसे मैं आज के अवसर पर एक-दो बातें विशेष रूप से कहना चाहूंगा। वे जिस कड़ी मंजिल—साधवाचार की साधना में चल रहे हैं, उसमें क्षण-क्षण जागरूक रहें। संयम-साधना के प्रति उन्हें एकनिष्ठ होकर आगे

* १९वें आचार्य पदारोहण के अवसर पर प्रदत्त वक्तव्य।

बढ़ना है। वे इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें कि संयम को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना ही वास्तव में आगे बढ़ाना है। संयम को गौण कर एक कदम भी आगे बढ़ना वांछनीय नहीं है। दूसरी बात—जो सत्य-तत्त्व हमें मिला है, उसका जन-जन में प्रचार-प्रसार करें, बल्कि उसके लिए अपने जीवन को झोक दे। यह भी हमारी साधना का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। वे जन-जागरण को स्व-जागरण के पक्ष से कम न मानें। भगवान महावीर ने साधु को उभयानुकपी कहा है। इससे जन-जागरण का मूल्य स्वतः सिद्ध है। यहां जो साधु-साध्विया हैं, वे तो मेरी बात सुन ही रहे हैं, बल्कि जो यहां अनुपस्थित हैं, उन तक भी मेरी भावना अवश्य पहुंच रही होगी। मेरे से अभिन्न जो हैं। मैं उनमें व्याप्त हूं और वे मुझमें व्याप्त हैं। क्षेत्रीय दृष्टि से वे दूर भले हो, पर वास्तव में मेरे से दूर नहीं हैं, विलकुल नजदीक हैं।

जो साधु-साध्वियां यहां गुरुकुलवास में हैं उन पर एक प्रकार की विशेष जिम्मेवारी है। वे यहां रहकर जो शिक्षण-प्रशिक्षण और संस्कार प्राप्त करते हैं, वे उन तक ही सीमित नहीं रहते। उनका असर पूरे साधु-साध्वी समाज पर होता है। इसलिए वे अपनी इस जिम्मेवारी को समझें। यदि समझेंगे ही नहीं तो वे उसे अच्छे ढंग में कैसे निभा पाएंगे।

मैं सदैव सावधान रहता हूं

मैं अपनी बात बताऊं। मैं यह जानता हूं कि समूचा तेरापंच संघ मेरे कदमों के पीछे चलता है। यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अतः मुझसे कहीं भूल न हो जाए, इसके लिए मैं सदैव सावधान रहता हूं, क्योंकि मेरे एक के गलत चले जाने से सारे संघ के गलत राह पर चले जाने की संभावना है। हालांकि मैं भूल न होने का कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, साधक हूं, अपूर्ण हूं। साधक की भूमिका में किसी से भी कोई भूल होना अस्वाभाविक बात नहीं है। पर इसके बावजूद इतना सुनिश्चित है कि गलती को कभी कोई प्रश्रय नहीं मिल सकता। साढ़े तीन करोड़ लोगों में से एक रोये भी नहीं। गलती के लिए तो आत्मालोचन ही है, प्रश्रय नहीं।

अनैतिकता के दुर्भिक्ष को मिटाएं

श्रावक लोगो से भी इस अवसर पर एक बात कहना चाहता हूं। आज के अनैतिकता के वातावरण में वे स्वयं नीतिनिष्ठ रहकर जन-जन में नैतिकता के प्रचार-प्रसार में अपनी हर सभव शक्ति लगा दें। दूसरे-दूसरे लोग भले साम्प्रदायिकता से चिपके बैठे हैं, पर उन्हें इससे दूर रहकर अणुव्रत आंदोलन के कार्यक्रम को पूरी गति देनी है। अणुव्रत आंदोलन सर्वथा असाम्प्रदायिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को व्यापक बनाकर अनैतिकता के दुर्भिक्ष को मिटाया जा सकता है।

मुम्बई, ६ सितम्बर १९५४

४७. शुभ शुरुआत स्वयं से हो

आज चारो ओर सुधार की चर्चा है। सुधार चाहे किसी भी स्तर पर क्यों न हो, वह सदा अच्छा ही है। उसे बुरा नहीं माना जा सकता। पर प्रश्न यह है कि सुधार का प्रारम्भ कहां से हो ? लोग पर-सुधार की बहुत चेष्टा करते हैं। लेकिन पर-सुधार से पूर्व स्वयं का सुधार आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। स्वयं से ही शुभ शुरुआत होनी चाहिए। अन्यथा सुधार के गीत गाने से क्या होगा। स्वयं का सुधार करके ही व्यक्ति पर-सुधार की बात करने का अधिकारी बनता है।

कुछ व्यापारी मेरे पास आए थे। यो तो आने का क्रम प्रायः बना ही रहता है, इसलिए उसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। पर वे एक विशेष उद्देश्य को लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि हम अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से व्यापारी-जीवन में नैतिकता लाने के लिए कार्य करना चाहते हैं। मुझे उनकी भावना सुनकर प्रसन्नता हुई। यह जानकर तो और भी अधिक प्रसन्नता हुई कि यह प्रेरणा उनके मन में स्वयं पैदा हुई है। किसी दूसरे व्यक्ति ने उन्हें इसके लिए प्रेरित नहीं किया है। मुम्बई के व्यापारी-समाज के लिए यह एक शुभ सूचना है। मैं चाहता हूँ, वे अपनी पूरी शक्ति के साथ इस कार्य में जुट जाएं। यह कार्य जितना अधिक आगे बढ़ता है, उतना ही समाज का हित है। पर जैसा कि मैंने कहा, सुधार का क्रम स्वयं से शुरू होना चाहिए। व्यापारी भाइयो को सबसे पहले स्वयं को नैतिकता के साँचे में ढलना होगा। स्वयं नैतिक बनकर ही वे अपने उपरोक्त उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। आशा है, व्यापारी भाई इस पर गभीरता से चिंतन करेंगे।

मुम्बई की तरह दूसरे-दूसरे क्षेत्रों में भी नैतिक जागरण का यह कार्य आगे बढ़ाना है। जिन-जिन क्षेत्रों में हमारे साधु-साध्विया हैं, मात्र वहां ही नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में भी, जहां साधु-साध्वियां नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को उन क्षेत्रों में पूरी शक्ति, निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ इस कार्य में अपने-आपको नियोजित करना है। मुझे आशा है, सबके सामूहिक प्रयत्न से हम नव-निर्माण की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।

मुम्बई, ६ सितम्बर १९५४

४८. आचार्य भिक्षु की जीवन-गाथा*

सृष्टि का यह अनादिकालीन क्रम है कि जो भी प्राणी यहां जन्म लेता है, वह एक-न-एक दिन अवश्यमेव मौत को प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति यहां स्थायी नहीं है। इस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका नहीं जा सकता। पर प्रसन्नता की बात तब होती है, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करके जाता है। महामना आचार्य भिक्षु एक सामान्य प्राणी की तरह ही इस धरा पर अवतरित हुए। पर जाने से पूर्व वे अपने लक्ष्य को प्राप्त हुए, लाखों-लाखों व्यक्तियों का उन्होंने पथ-दर्शन किया, इसलिए हमें अत्यंत प्रसन्नता है।

अनशन स्वीकार कर लिया

आचार्य भिक्षु भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी के दिन इस घराघाम से अपनी स्थूल काया से मुक्त होकर स्वर्गस्थ हुए। वीरप्रसविनी भूमि राजस्थान के सिरियारी नामक ग्राम में वे उस समय विराजित थे। ग्राम का समय था। वे एक दुकान में ठहरे हुए थे। आज के युग में तो उसे गुफा की संज्ञा से सम्बोधित किया जा सकता है। हवा को भी मकान से आर-पार जाने का कहीं कोई अवकाश नहीं था। और यह मात्र अन्तिम समय की ही बात नहीं है, उन्होंने तो ऐसे मकानों में अपना जीवन ही बिताया था।

द्वादशी के दिन मध्याह्न के पश्चात् उन्होंने यावज्जीवन के लिए अनशन स्वीकार कर लिया। अपने समस्त साधु-साध्वियों तथा श्रावक-श्राविकाओं से खमत-खामणा कर लिया। जीवनभर वे संघर्षों से होकर गुजरे थे। अनेक बार शास्त्रार्थ हुआ था। हालांकि सभी प्रकार की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहना साधना की कसौटी है। आचार्य भिक्षु ने इस कसौटी पर स्वयं को कसा था, विरोध को भी विनोद में टाल देने की कला में वे बहुत दक्ष थे, तथापि छद्मस्थता के कारण कहीं कोई अन्यथा भाव आ गया हो, तो सबसे त्रिकरण-त्रियोग से खमत-खामणा कर सर्वथा निर्भर हो गए। कितना सुन्दर क्रम है यह! अद्भुत है इसकी कल्पना! जैन साधु यहां से जाते समय विलकुल हलका-फुलका होकर जाना

* १५२ वे आचार्य भिक्षु चरमोत्सव के अवसर पर प्रदत्त प्रवचन।

चाहता है। किसी भी प्रकार का बोझ लेकर जाना नहीं चाहता। इसलिए समस्त प्राणी जगत् से अत्यंत ऋजुभाव से खमत-खामणा करने की विधि है।
त्याग की सुरसरिता बह चली

आचार्य भिक्षु के अनशन स्वीकार करने का सवाद पवन-वेग से चारों ओर फैल गया। अन्तिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। सिरियारी की गालिया लोगो की भीड़ से संकुल हो गईं। लोग अपने-अपने ढंग से आचार्य भिक्षु की यशोगाथा का गान करने लगे। अनशन के उपलक्ष में अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार तरह-तरह के त्याग-प्रत्याख्यान करने लगे। त्याग-प्रत्याख्यान की मानी एक गंगा ही बह चली। लगभग सात प्रहर के अनशन के साथ आचार्य भिक्षु ने अपनी जीवन-यात्रा सम्पन्न की। अन्तिम दिन की एक दो घटनाओं से ऐसा अनुमान होता है कि उन्हें अनशन की समाप्ति से कुछ घंटों पूर्व अवधिज्ञान हुआ था। शास्त्रीय आधार भी है कि वैमानिक देव-लोक में जानेवाले व्यक्ति को मृत्यु से पूर्व अवधिज्ञान होना संभव है।

दीक्षा और अभिनिष्क्रमण

आचार्य भिक्षु कटालिया ग्राम के एक वैश्य परिवार में जनमे। पचीस वर्ष की तरुण वय में उन्होंने स्थानकवासी आचार्यश्री रुघनाथजी के पास दीक्षा स्वीकार की। लगभग आठ वर्षों तक वे उनके पास रहे। इस अवधि में उन्हें अनेक प्रकार के मधुर व कटु अनुभव हुए। आचार्य और विचार सम्बन्धी अनेक प्रकार के प्रश्न उभरे। उन्होंने गुरु से उनका समाधान पाने की चेष्टा की। पर उन्हें कोई समुचित समाधान प्राप्त नहीं हुआ। अतः उन्होंने स्थानकवासी संघ से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया।

संघ से अलग होते ही उनको नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। स्थान के अभाव में उन्होंने अपना प्रथम प्रवास श्मशान में किया। आहार का अभाव, कपड़े का अभाव तो था ही। पर उन्होंने इनकी कोई परवाह नहीं की। इनको अभाव माना ही नहीं। तपस्वी जो ठहरे।

तेरापंथ का उदय

स्थानकवासी संघ से अलग होने का उनका उद्देश्य कोई नया संप्रदाय खड़ा करना नहीं था। और यह केवल आचार्य भिक्षु की ही नहीं, अपितु सभी महापुरुषों की बात है। कोई भी महापुरुष सम्प्रदाय चलाने की भावना से अपने विचारों का प्रवर्तन नहीं करते। वे तो जनता के उत्थान के लिए अपने विचार देते हैं। यह दूसरी बात है कि जनता को उनके विचार प्रभावित करते हैं और एक सम्प्रदाय के रूप में वह उनके पीछे हो जाती है। आचार्य भिक्षु ने भी जनता को जगाने के लिए अपने विचार दिए। हालांकि मूल विचार तो भगवान् महावीर के ही थे, उनकी तो अपनी पारदर्शी दृष्टि

थी । पर धीरे-धीरे लोग उन विचारों के साथ बंधने लगे और 'तेरापंथ' के रूप में एक सम्प्रदाय सहज रूप से अस्तित्व में आ गया ।

संविधान-कवचित संगठन

पर संघ के अस्तित्व में आने के बावजूद भी उसके भविष्य के प्रति पूर्ण आश्वस्ति की स्थिति नहीं थी । विरोध की आधी इतनी प्रचंड थी कि वह कब उसके अस्तित्व को समाप्त कर दे, कहा नहीं जा सकता था । पर आचार्य भिक्षु एक वार की अल्पकालीन निराशा के अतिरिक्त सदैव आशावादी दृष्टिकोण से अपना कार्य करते रहे । पन्द्रह वर्षों की संघर्षमय स्थिति से गुजरने के बाद जब उन्हें ऐसा आभास होने लगा कि संघ का भविष्य उज्ज्वल है, तो उन्होंने अनेक प्रकार की मर्यादाओं का निर्माण कर तेरापंथ को संविधान-कवचित संगठन बना दिया । उन मर्यादाओं के द्वारा उन्होंने संघ में एक आचार्य के सक्षम अनुशासन की परम्परा का सूत्रपात किया । साधु-साध्वियों द्वारा अपने-अपने शिष्य-शिष्या बनाने की परम्परा को समाप्त कर दिया । उन्होंने अनुभव किया कि इस परम्परा के कारण दीक्षा में गुणात्मकता की ओर ध्यान कम दिया जाता है । फलतः धर्मसंघों में शिथिलाचार बढ़ता जा रहा है । चूंकि वे अपने संघ को एक आचारसम्पन्न संघ बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिथिलाचार आने के मूल रास्ते को ही बंद कर दिया ।

आचार-विचार-क्रांति

जैन-संघों में शिथिलाचार के विरुद्ध उन्होंने एक जबरदस्त क्रांति की । हालांकि व्यक्तिगत आक्षेप या प्रहार से वे सदैव सलक्ष्य परे रहे । उन्होंने कहा—“साधु बनने की अनिवार्यता नहीं हो सकती, पर जो साधु बनता है, उसके लिए महावीर द्वारा निर्दिष्ट आचार-संहिता का पालन करना अनिवार्य है । उसमें कोई भी अपवाद नहीं हो सकता । विषम समय है, इसमें पूरा साधुपन नहीं पल सकता—यह कहनेवाले काल की ओट में अपने आचार की शिथिलता का पोषण करते हैं ।”

आचार-शैथिल्य की तरह उन्होंने विचार-शैथिल्य पर भी कड़ा प्रहार किया । उस समय शिथिलाचार के पोषकों ने अपनी आचार पालने की दुर्बलता के कारण विचारों को ही नीचे खिसका लिया था । उन्होंने महावीर की दार्शनिक मान्यताओं को मनमाने ढंग से व्याख्यायित करना प्रारम्भ कर दिया था । आचार्य भिक्षु ने इस प्रवृत्ति का डटकर विरोध किया और महावीर की दार्शनिक मान्यताओं को पुनः अपने मौलिक स्वरूप में प्रस्तुत किया ।

इसका परिणाम यह हुआ कि लोगो ने उन्हें धर्म का विद्रोही करार दे दिया, दया-दान का उत्पाक बतलाया । पर आचार्य भिक्षु तो एक महान्

क्रांतिकारी थे। सत्य के लिए विरोध को सह चले। सत्य की सुरक्षा के लिए उन्हें मर मिटना मंजूर था, पर डिगना नहीं। उनका संकल्प था— आत्मोदय के जिस महान् उद्देश्य से मैं घर-परिवार को छोड़कर संयम-पथ पर आया हूँ, उस पर यावज्जीवन तक चलता रहूँगा। इस संकल्प के साथ वे सतत अपने साधना-पथ पर आगे-से-आगे गतिशील रहे। भगवान महावीर की वाणी का अखूट संवल उनके साथ था। इसलिए जन-समर्थन के अभाव में भी उन्होंने कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं किया। चाहे कितना भी वीहड़ जंगल क्यों न हो, मृगेन्द्र अकेला निर्भीकतापूर्वक विहरण करता रहता है। फिर आप तो मृगेन्द्र से भी बढ़कर थे। सिंहपुरुष थे। आपको किस बात का भय था। आज उनका चरमोत्सव है। उनका अभिनन्दन करना है। पर किस चीज से अभिनन्दन करूँ? पास में कुछ भी तो नहीं है। उन्होंने मुझे अकिंचन जो बना दिया। पर इस अकिंचनता में भी मेरे तन-मन मेरे पास सुरक्षित हैं। उन्हें ही मैं उनको अर्पण कर दूँ अभिनन्दन के रूप में—

वंदन हो, अभिनन्दन हो, ये तन-मन चरण चढ़ाएँ हम।

दीपां-नंदन ! आज तुम्हारी स्मृति में श्रुति सरसाएँ हम ॥

वंदन हो, अभिनन्दन हो, ये तन-मन चरण चढ़ाएँ हम ॥

- 'जाए सद्भाए निखंतो' इसी पद्य को लक्ष्य बना, वज्र-हृदय बन चले अकेले, इसीलिए तुम महामना। कभी न की परवाह राह पर, ये प्रतिपल पलक विद्धाएँ हम ॥

वंदन हो, अभिनन्दन हो, ये तन-मन चरण चढ़ाएँ हम ॥

- 'सच्चं भयवं' यह वाणी थी साध्य तुम्हारे जीवन का, इसीलिए तो केन्द्र बने तुम जन-जन के आलोचन का।

'तुलसी' चरम-महोत्सव मुंबई सिक्कानगर मनाएँ हम ॥

वंदन हो, अभिनन्दन हो, ये तन-मन चरण चढ़ाएँ हम ॥

इन पद्यों में मेरा हृदय बोल रहा है। नहीं-नहीं, आचार्य भिक्षु का हृदय बोल रहा है, उनका जीवन बोल रहा है। आप लोगो को चाहिए कि उनके जीवन को सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ें।

आचार्य भिक्षु का जीवन घटनाप्रधान है। उन घटनाओं में उनका व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित होता है। कुछ घटना-प्रसंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ—

आचार-शिथिलता स्वीकार नहीं

संघ में फत्तूजी आदि पांच साध्विया थी। एक वार की घटना है। आचार्य भिक्षु सभी साध्वियों को कपड़ा दे रहे थे। उनसे भी कहा कि जितना जरूरत हो, उतना कपड़ा ले लो। उन्होंने जितना कपड़ा मांगा, उतना कपड़ा

स्वामीजी ने उनको दे दिया । कपड़ा देने के पश्चात् आचार्य भिक्षु को संदेह हुआ कि उन्होंने कपड़ा मर्यादा से अधिक लिया है । मुनि अखेरामजी को साधिव्यों के स्थान पर भेज कर कपड़ा वापस मंगवाया और उसे मापा । कपड़ा मर्यादा से अधिक निकला । स्वामीजी ने उन्हें उपालम्भ तो दिया ही, अयोग्य जान उनका संघ से सम्बन्ध-विच्छेद भी कर दिया ।

आचार्य भिक्षु का स्पष्ट चिन्तन था कि परिग्रह में फंसे साधु-साधिव्या संयम का पालन नहीं कर सकते । इसीलिए उन्होंने इतना कड़ा कदम उठाया । वे आचार की छोटी-सी गलती को भी बहुत बड़ी गलती समझते थे । अपने संघ में वे आचारसम्बन्धी किसी भी प्रकार की गलती देखना नहीं चाहते थे । पांच-पांच साधिव्यों का सघ से एक साथ पृथक्करण इसका सजीव उदाहरण है ।

सवारी और साधु

किसी ने आचार्य भिक्षु से पूछा—“जगल में कोई साधु चलता-चलता थक गया । संयोग से कोई बैलगाड़ी उधर से आ रही थी । उस बैलगाड़ी में साधु को बिठाकर गांव में लाया गया । इसमें क्या हुआ ?”

आचार्य भिक्षु ने प्रतिप्रश्न किया—“बैलगाड़ी नहीं, सवारी के गधे आ रहे थे, तुम ऐसा मानो । उन गधों में से किसी एक गधे पर बिठाकर साधु को गांव लाया गया । इसमें क्या हुआ ?”

इस पर वह भाई जरा झुंझलाकर बोला—“गधे की बात क्यों कर रहे हैं ?”

आचार्य भिक्षु ने कहा—“यदि तुम ऐसा मानते हो कि गाड़ी में बिठाकर साधु को गांव में लाने से धर्म होता है, तो गधे पर बिठाकर गांव लाने में भी धर्म क्यों नहीं होगा ? पर शुद्ध साध्वाचार की दृष्टि तो यह है कि सवारी भले बैलगाड़ी की हो; भले गधे की, साधु के लिए निषिद्ध है ।”

वस्तुतः आचार्य भिक्षु की धर्म और अधर्म की दृष्टि इतनी स्पष्ट थी कि तुरन्त दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे ।

अनुशासन अपनों पर

आचार्य भिक्षु के एक साधु थे मुनि खेतसीजी । उल्लेखनीय विनम्रता, आन्तरिक समर्पणवृत्ति, सहज समता और प्रेरक निस्पृहता के कारण उनको उपनाम मिला था ‘सतयुगी’ । उनके जीवन से संबंधित एक घटना-प्रसंग है । एक बार आचार्य भिक्षु ने एक साधु को साधुत्व की दृष्टि से अयोग्य जान संघ से अलग कर दिया । इस पर सतयुगीजी ने आचार्य भिक्षु से निवेदन किया—“महाराज ! मैं उसे समझाकर पुनः संघ में लाने के लिए जा रहा हूँ ।” आचार्य भिक्षु ने कहा—“नहीं सतयुगी ! वह सघ में रहने लायक

नहीं है। इसलिए उसके पास जाने की जरूरत नहीं है।”

पर न जाने क्यों, मुनि खेतसीजी का उसको समझाकर पुनः लाने का आग्रह बना रहा। दो-तीन बार मना करने के बावजूद भी जब उन्होंने उस साधु को समझाकर लाने का आग्रह नहीं छोड़ा, तो आचार्य भिक्षु ने कहा—
“खेतसी ! ध्यान रखना, यदि एक कदम भी उस दिशा में बढ़ा दिया तो तुम्हारा भी गण से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाएगा।”

अब मुनि खेतसीजी को अपनी अवस्था का भ्रान्त हुआ और उन्होंने अपना विचार एकदम बदला।

यह घटना इस बात का निदर्शन है कि आचार्य भिक्षु अनुशासन के कितने बड़े हामी थे। खेतसीजी हो या भारमलजी, अनुशासन में रहें तो रहें, अन्यथा सबके लिए एक ही रास्ता था। वहाँ प्रिय और प्रमुख का कोई व्यामोह नहीं था।

गुणात्मकता की दृष्टि

आचार्य भिक्षु जिस समय स्थानकवासी सघ से अलग हुए, उस समय की एक घटना है। आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी भारमलजी स्वामी के पिताजी किशनोजी भी उनके साथ थे। उनकी प्रकृति बहुत चढ थी। इस कारण आचार्य भिक्षु उन्हें अपने सघ में रखना नहीं चाहते थे। पर नकारना भी तो सीधा काम नहीं था। कहीं इस कारण भारमलजी भी चले गए तो ? यह प्रश्न-चिह्न था। पर अन्ततः आचार्य भिक्षु ने निर्णय कर लिया— भारमलजी रहे तो रहें और जाएं तो जाएं, पर किशनोजी को साथ में नहीं रखना है। उनकी उग्र प्रकृति क्रांति की यात्रा में कहीं भी कठिनाई खड़ी कर सकती है। वस, इस निर्णय के साथ भारमलजी से ही सीधा प्रश्न कर डाला—“भारमल ! प्रकृति की उग्रता के कारण तुम्हारे पिताजी को तो इस क्रांति-यात्रा में साथ से रखने की स्थिति नहीं है। अब बोलो, तुम्हारा क्या विचार है ?” भारमलजी ने कहा—“गुरुदेव ! मेरे तो आप ही बाप हैं। मैं तो आपके साथ ही रहूँगा।”

तब आचार्य भिक्षु ने किशनोजी से कहा—“अति उग्र प्रकृति के कारण अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता।”

किशनोजी के लिए यह अप्रत्याशित बात थी। वे बोले—“अगर आप मुझे नहीं रखेंगे, तो मैं भारमल को भी साथ नहीं रहने दूँगा। उसे भी अपने साथ ले जाऊँगा।”

आचार्य भिक्षु ने बड़े धैर्य के साथ कहा—“जैसी तुम्हारी इच्छा। पूछ लो अपने लड़के से। मैं जबरदस्ती उसे रखनेवाला नहीं हूँ।”

पूछना किसको था, किशनोजी ने भारमलजी का हाथ पकड़ा और

अपने साथ ले गए। गोचरी लाए और पुत्र को आहार करने के लिए कहा। पर भारमलजी ने उनके हाथ का आहार करने से इन्कार कर दिया। किशनोजी ने सोचा, सांभ्र ढलते-ढलते भूख के समक्ष आत्मसमर्पण कर देगा। पर उनका सोचा सही नहीं निकला। सांभ्र ढल गई, पर भारमलजी नहीं ढले, आहार नहीं किया। दूसरा दिन भी इसी राह गुजर गया। इस अवधि में किशनोजी ने पुत्र को आहार कराने का कई वार प्रयत्न किया। पर भारमलजी अपने निश्चय से तनिक भी नहीं हिले। तीसरे दिन का सूर्योदय भी हो गया। आज तो किशनोजी ने भारमलजी को भुकाने के लिए अपनी पूरी ही शक्ति लगा दी। पर भारमलजी भी तो भारमलजी ही थे। महान् गुरु के महान् शिष्य थे। उन्होंने अपने संकल्प को शिखर चढ़ाते हुए उनके पास आहार करने का यावज्जीवन के लिए परित्याग कर दिया। अब किशनोजी को भुकना पडा। पुत्र भारमलजी को लेकर वे आचार्य भिक्षु के स्थान पर आए और उन्हें सौपते हुए बोले—“यह तो आपके पास रहकर ही खुश है। यहां से जाने के पश्चात् तीन दिनों में इसने कुछ भी नहीं खाया। अब आप इसे शीघ्र आहार करवाएं।”

आचार्य भिक्षु ने उन्हें अपने पास रख लिया। भारमलजी पुनः आचार्य भिक्षु के चरणों में पहुँचकर अत्यन्त प्रसन्न थे।

यह घटना इस तथ्य को प्रकट करती है कि आचार्य भिक्षु को संख्या का तनिक भी मोह नहीं था, वे गुणात्मकता को महत्त्व देते थे। इसलिए कौन आता है और कौन जाता है, इस बात की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान एक ही था कि संघ में योग्य व्यक्ति ही रहे। योग्य व्यक्तियों से ही संघ तेजस्वी बनता है। आचार्य भिक्षु का यह दृष्टिकोण कितना यथार्थपरक है, इसको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह उनके इस दृष्टिकोण का ही तो परिणाम है कि तेरापथ धर्मसंघ संख्या की अपेक्षा से बहुत छोटा होता हुआ भी पूरे अध्यात्म जगत् में अपनी तेजस्विता की विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हुआ है।

आचार्य भिक्षु के जीवन के कुछ घटना-प्रसंगों को मैंने आपको सुनाया। मन करता है कि मैं सुनाता ही चला जाऊँ। पर यह संभव नहीं है, विराम तो देना ही होगा। फिर भी इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आचार्य भिक्षु के घटना-प्रसंग इतने महत्त्वपूर्ण और मार्मिक हैं कि उन्हें जानना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। मैं अपने साधु-साध्वियों को इस बात की विशेष रूप से प्रेरणा करता हूँ कि वे आचार्य भिक्षु के मूल ग्रन्थों तथा उनसे सम्बन्धित साहित्य का गंभीरता से अनुशीलन करें, जिससे कि वे उनकी आत्मा से साक्षात्कार कर सकें। मेरी दृष्टि में उन महापुरुषों के प्रति यह सच्चा श्रद्धा-समर्पण होगा।

४९. ज्ञान और क्रिया

सब कुछ ज्ञेय है

संसार मे दो तरह के तत्त्व हैं—सत् और असत् । सत् तत्त्व उपादेय होते हैं और असत् तत्त्व हेय । पर ज्ञेय सब ही तत्त्व हैं । यानी त्याज्य तत्त्वो को जानना उतना ही जरूरी है, जितना उपादेय को । कोई पूछ सकता है कि त्याज्य तत्त्वो को जानने का क्या प्रयोजन ? प्रयोजन बहुत स्पष्ट है । यदि व्यक्ति त्याज्य तत्त्वो को जानेगा ही नहीं, तो वह त्याज्य और उपादेय तत्त्वो के बीच अन्तर कैसे कर पाएगा । और जब अन्तर ही नहीं कर पाएगा, उन्हे अलग-अलग पहचान ही नहीं पाएगा, तो कैसे त्याज्य को छोड़ेगा और कैसे उपादेय को ग्रहण कर पाएगा । हमारे यहा हस-मनीषा प्रसिद्ध है । हस की यह प्रकृति होती है कि यदि दूध और पानी मिला हुआ हो तो वह उसमे से दूध-दूध पी लेता है और पानी-पानी छोड़ देता है । यह हस-मनीषा हर व्यक्ति मे जागृत होनी चाहिए । ज्ञान के विना यह संभव नहीं है । इस दृष्टि से ज्ञान का हमारे जीवन मे अत्यंत महत्त्व है ।

ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः

कुछ लोग मात्र क्रिया को ही महत्त्व देते हैं । ज्ञान का उनकी दृष्टि मे कोई महत्त्व नहीं है । इसी प्रकार कुछ लोग मात्र ज्ञान को ही महत्त्व देते हैं । क्रिया को महत्त्व नहीं देते । पर जैन-दर्शन के अनुसार ज्ञान और आचरण दोनो का समान महत्त्व है । ज्ञानरहित क्रिया अंधी है तो क्रियारहित ज्ञान पंगु है । दोनों का सम्यक् योग होने से सम्यक् गति संभव है । इसीलिए कहा गया—‘ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः’—ज्ञान और क्रिया का सम्यक् योग ही व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचा सकता है । मैं चाहता हूं, प्रत्येक भाई-बहिन सद्ज्ञान और सत्क्रिया का यथार्थ के धरातल पर मूल्यांकन करता हुआ उनकी सम्यक् आराधना करे । यह आराधना ही उसके मनुष्य-जीवन की सार्थकता है ।

वम्बई

१२ सितम्बर १९५४

५०. भारतीय जीवन का आदर्श-तत्त्व—अहिंसा

भारतीय जीवन के चारुआदर्श

मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और मध्यस्थ वृत्ति—भारतीय जीवन के ये चार आदर्श हैं। पहला तत्त्व है—मैत्री। मैत्री बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, वल्कि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व कहा जा सकता है। प्रश्न है, मैत्री किसके प्रति? मैत्री का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वहां 'किसके प्रति' का प्रश्न ही बेमानी है। 'किसके प्रति' का प्रश्न तो वहां उपस्थित हो सकता है, जहां मैत्री के क्षेत्र की कोई सीमा हो। लेकिन जब संपूर्ण मनुष्य जाति ही नहीं, समस्त प्राणी जगत् ही इसका क्षेत्र है, तब 'किसके प्रति' का प्रश्न बेमानी हो जाता है। इस सिद्धांत को अपनाने का फलित यह है कि व्यक्ति के लिए फिर पराया या दुश्मन जैसा कोई प्राणी ग्रेप नहीं रहता। ऐसी स्थिति में वह किसी भी प्राणी को अपनी ओर से दुःखी नहीं बना सकता।

मैत्री के वाद प्रमोद का क्रम है। दूसरे-दूसरे व्यक्तियों के सद्गुणों और उनके विकास को देखकर प्रसन्न होना प्रमोद है। बहुत-से लोग ऐसे देखने में आते हैं, जो दूसरे व्यक्तियों की बढ़ती देखकर मन-ही-मन ईर्ष्या से भर उठते हैं। दूसरों के गुण की बात उन्हें बहुत अरुचिकर लगती है। इसका कारण प्रमोद भावना का विकास न होना ही है। जहां व्यक्ति के हृदय में प्रमोद भाव का विकास होता है, वहां ईर्ष्या का दावानल नहीं सुलग सकता। दूसरे का गुण देखकर व्यक्ति का मन कुंद नहीं बन सकता।

संसार के किसी भी प्राणी के प्रति व्यक्ति क्रूर और निर्दय न बने, यह कर्षणा है। धार्मिक व्यक्ति की यह बहुत सीधी-सी पहचान है। जिसके मन में क्रूरता है, व्यवहार में निर्दयता है, वह भले मन्दिर जाए, माला और जाप करे, पर सच्चा धार्मिक नहीं है, क्योंकि क्रूरता और निर्दयता के साथ धार्मिकता का कोई संबंध नहीं है। दूर का भी सम्बन्ध नहीं है।

जो प्राणी अज्ञान या मोहवण हिंसा, भ्रूठ आदि में रचे-पचे हैं, भोगों में आकंठ डूबकर अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं, उनके सत्पथ पर आने की कामना करना, कल्याण की भावना करना भी कर्षणा ही है।

इन्द्र जब भगवान महावीर के चरणों में वंदन करता है, तब यह चिंतन कर कि यह कितना विलासी है, इसका कल्याण कैसे होगा, उनका हृदय

करुणा से भर जाता है। इसी प्रकार जब चण्डकौशिक सर्प उनके पैर पर डक लगाता है, तब भी वे करुणार्द्र हो उठते हैं। उस समय उनके मन में चिन्तन आता है—यह कितना क्रूर है, इसका कल्याण कैसे होगा!

मध्यस्थ वृत्ति का अर्थ है—उपेक्षा भाव। जो व्यक्ति उचित बात सुनते नहीं, समझते नहीं और विपरीत आचरण करते हैं, उनके प्रति लोग आम-तौर पर घृणा का भाव रखते हैं। पर आध्यात्मिक दृष्टि से घृणा करना कदापि उपादेय तत्त्व नहीं है। उनके प्रति तो उपेक्षा भाव ही अभीष्ट है। इससे उनके मन में भी आत्मालोचन की प्रेरणा जग सकती है, जो कि सुधार का सबसे सीधा मार्ग है।

अहिंसा सच्चा विज्ञान है

यदि इन चारों तत्त्वों को हम एक शब्द में समेटना चाहे तो अहिंसा में समेट सकते हैं। अहिंसा बहुत ही व्यापक शब्द है। समग्र सत्प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि शब्द है। इस तत्त्व का समाज में जितना अधिक विकास होता है, समाज का उतना ही हित है। आज चारों ओर समस्याओं का जो अंधार लगा है, उसका मूलभूत कारण हिंसा ही है। जब तक अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक समस्याओं को समाधान का क्षितिज नहीं दिखाया जा सकता। लोग अहिंसा की शक्ति और उसके गुण-धर्म से परिचित नहीं हैं, अन्यथा उसकी इतनी उपेक्षा नहीं होती। लोगों को यदि यह सच्चाई समझ में आ जाए कि अहिंसा में अप्रतिहत शक्ति है, अहिंसा सच्चा विज्ञान है, जीवन विकास का परम तत्त्व है, तो वे स्वयं उसे अपनाना स्वीकार कर लेंगे। इसलिए इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि अहिंसक शक्तियों अहिंसा के व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से ठोस और सुनियोजित ढंग से कार्य करें। इससे जन-जन में अहिंसा के प्रति निष्ठा और प्रेम जागृत होगा। हम स्वस्थ समाज-संरचना की परिकल्पना को आकार दे सकेंगे।

बम्बई

१९ सितम्बर १९५४

५१. अहिंसा और सर्वोदय

अहिंसा और सर्वोदय का परस्पर निकट का सम्बन्ध है, गहरा संबंध है। अहिंसा नहीं तो सर्वोदय नहीं और सर्वोदय नहीं तो अहिंसा नहीं। सर्वोदय का अर्थ है—सब का उदय। यह अहिंसा से ही सम्भव है। इसी प्रकार अहिंसा की प्रतिष्ठा तभी हो सकती है, जब सर्वोदय हो, जन-जन जागृत हो।

हृदय-परिवर्तन से ही संभव है अहिंसा की प्रतिष्ठा

प्रश्न है, जन-जन में अहिंसा की प्रतिष्ठा का आधार क्या हो सकता है? जन-जन में अहिंसा को प्रतिष्ठित करने का एकमात्र आधार हृदय-परिवर्तन है। बिना हृदय-परिवर्तन के प्रथम तो उनकी प्रतिष्ठा होगी नहीं और कदाचित् हो भी गई तो टिकेगी नहीं। जरा-सा स्वार्थ, प्रलोभन, भय आदि का झोका ढाया कि वह उसमें उड़ जाएगी। किन्तु जहां हृदय-परिवर्तन के आधार पर वह प्रतिष्ठित होगी, वहां कोई भी स्थिति में वह स्थिर रह सकेगी। वस्तुतः हृदय-परिवर्तन वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति का आत्मबल असाधारण रूप से जागृत होता है। और जहां आत्मबल असाधारण रूप से जाग जाता है, वहां व्यक्ति बड़े-से-बड़े प्रलोभन, स्वार्थ और भय की स्थिति में भी अपनी अहिंसा की टेक को नहीं छोड़ता। कितना भी बड़ा स्वार्थ क्यों न सधता हो, वह हिंसा का सहारा नहीं लेता।

अहिंसा आचरण में आए

आज व्यक्ति की अहिंसा में आस्था है, यह अच्छी बात है। पर यह आस्था मात्र सिद्धांत तक ही सीमित रहती है, जीवन के व्यवहार और आचरण में नहीं उतरती है, तो उसकी तेजस्विता प्रगट नहीं होती। यह कैसी विचित्र बात है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ-पोषण के समय तो नितान्त व्यक्तिवादी बन जाता है और अहिंसा के आचरण के समय नितान्त समाजवादी। वह कहता है—समाज मुघरेगा, तब मैं सृष्टरंगा। यह मनोवृत्ति अहिंसा की प्रतिष्ठा में बाधक तत्त्व के रूप में सामने है। अगर यह बाधक तत्त्व हट जाए यानी वह अहिंसा के आचरण में व्यक्तिवादी मनोवृत्ति बना

ले तो उसका अपना उत्थान और आत्मोदय तो होगा ही, साथ-ही-साथ सर्वोदय—सबका उदय भी होगा। आशा करता हूँ, लोग इस विन्दु पर गम्भीरता से चिन्तन कर शुभ शुरुआत करें।

बम्बई

१९ सितम्बर १९५४

५२. अहिंसा : विश्व-शांति का एकमात्र मंत्र

भगवान महावीर ने कहा—

अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पट्ठिय स्पट्ठियो ॥

इसका अर्थ बहुत सीधा-सा है—अपनी आत्मा ही दुःख और सुख की कर्ता और विकर्ता है। अपनी आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु है। दुष्प्रवृत्ति से संलग्न अपनी आत्मा शत्रु है तो सत्प्रवृत्ति में संलग्न अपनी आत्मा मित्र ।

सचमुच यह बहुत गहरी बात है। गहरी भले हो, पर सबके समझने की है। यह इसलिए कि इसे समझे बिना व्यक्ति का चिंतन सम्यक् नहीं हो सकता, जीवन में आने वाले सुख-दुःख, अनुकूलता-प्रतिकूलता, उतार-चढ़ाव को देखने का नजरिया सही नहीं हो सकता। इसके परिणामस्वरूप वह जीवन को शांति से नहीं जी सकता। भगवान कह रहे हैं—व्यक्ति स्वयं ही अपने सुख और दुःख के लिए जिम्मेदार है। वही उसका कर्ता है, वही उसको नष्ट करने वाला है। ससार के किसी भी प्राणी की यह क्षमता नहीं कि वह दूसरे व्यक्ति को सुखी या दुःखी बना दे। इसलिए ससार का कोई भी अन्य प्राणी वास्तव में तुम्हारा मित्र नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। तुम जब सत्प्रवृत्त होते हो तो तुम ही मित्र की भूमिका निभाते हो और जब दुष्प्रवृत्त होते हो तो शत्रु की। सीधे शब्दों में तुम्हारी सत्प्रवृत्ति ही मित्र है, दुष्प्रवृत्ति ही शत्रु। और यही तुम्हारे सुख-दुःख का कारण भी है। सत्प्रवृत्ति तुम्हें सुख की ओर ले जाती है तो दुष्प्रवृत्ति दुःख की ओर। दूसरे को अपने सुख-दुःख का दाता मानना; मित्र या शत्रु समझना निरा भ्रम है।

अहिंसा की प्रतिष्ठा हो

सभी प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को हम एक शब्द में कहना चाहे तो वह शब्द है—हिंसा। इसी प्रकार सभी प्रकार की सत्प्रवृत्तियों को हम अहिंसा के रूप में जान सकते हैं। मैत्री, भाईचारा, सद्भावना आदि तत्त्व अहिंसा के ही अंग हैं।

मैं देख रहा हूँ, आज विश्व-शांति के लिए बड़े-बड़े सम्मेलन बुलाये

जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी परिषदें हो रही हैं। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी समायोजना हो रही है। पर कौसी विडंबना है कि उनके नेता और समायोजक वे लोग हैं, जिनके पास बड़ी-से-बड़ी सहायक शक्ति है ! उनसे जब पूछा जाता है कि आप लोग इतने विध्वंसक शस्त्रों का निर्माण और संग्रह क्यों कर रहे हैं तो उनका उत्तर होता है—रक्षा के लिए। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यदि वे शस्त्र उनके शत्रु के पास हो तो ? मैं नहीं समझता, जो स्वयं ही अशांति के मार्ग पर हैं, अशांति को बढ़ावा देने वाले हैं, दूसरों को भयभीत करने में लगे हैं, वे विश्व-शांति की परिकल्पना को कैसे आकार दे सकेंगे। ऐसी स्थिति में इन सम्मेलनों और परिषदों की कितनी सार्थकता शेष रहती है, आप स्वयं समझ सकते हैं। अपेक्षा है, व्यक्ति-व्यक्ति सबसे पहले इस सिद्धांत को हृदयंगम करे कि दुःख स्वकृत है। दुःख का कारण हिंसा है। अहिंसा सुख और शांति का एकमात्र मंत्र है। इस मंत्र की आराधना करके ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के स्तर पर शांति की प्राप्ति की जा सकती है। अणुव्रत आंदोलन जाति, वर्ण, वर्ग आदि सभी प्रकार के भेदों से ऊपर उठकर जन-जन-मन में अहिंसा को प्रतिष्ठित करने का कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम को विश्वस्तर पर प्रचारित-प्रसारित कर शांति की कल्पना को आकार दिया जा सकता है। विदेशी भाई मेरे सामने बैठे हैं। उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि वे अणुव्रत आंदोलन के कार्यक्रम को गहराई से समझें। स्वयं अणुव्रती बनें और अपने देश में इस कार्यक्रम को जनव्यापी बनाने का प्रयास करें। विश्व-शांति की दिशा में उनका यह बहुत महत्त्वपूर्ण सहयोग होगा।

बम्बई

२३ सितम्बर १९५४

५३. जीवन का सही लक्ष्य

जीवन-विकास का आधार

जैन-संस्कृति त्याग और सयम की साधना की संस्कृति है। अहिंसा, मैत्री, समता और सद्भाव इस संस्कृति की आत्मा है। जहां कुछ संस्कृतियां बल का मुकाबला बल से तथा हिंसा का मुकाबला हिंसा से करने का निदेश देती हैं, वहां जैन-संस्कृति अहिंसा, मैत्री और सद्भावना का आदर्श उपस्थित करती है। आत्म-ऋजुता जीवन को परिमार्जित करने वाला सद्गुण है—यह जैन-संस्कृति की आवाज है। विनीत भाव से आत्मा निर्मल बनती है। आत्म-निर्मलता शाश्वत सुख और शांति का हेतु है और शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति जीवन का सही लक्ष्य है—ऐसा जैन-संस्कृति का अभिमत है। जीवन-लक्ष्य को सही रूप में समझना और उस दिशा में कदम बढ़ाना विकास का मूल आधार है। दूसरे शब्दों में ज्ञान और क्रिया दोनों हमारे विकास के लिए समान रूप से जरूरी हैं। कोरा ज्ञान पंगु है और कोरी क्रिया अंध। जिस प्रकार पंगु और अंध दोनों ही अकेले-अकेले रहकर ठीक ढंग से गति नहीं कर पाते, उसी प्रकार अकेला ज्ञान या अकेली क्रिया व्यक्ति को विकास के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकती। दोनों का सम्यक् योग ही विकास को सम्यक् गति प्रदान कर सकता है।

साधना-पथ

अहिंसा, सत्य, अचीर्यं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पांच तत्त्वों की आराधना करना जीवन-लक्ष्य तक पहुंचने का साधना-पथ है। इस साधना-पथ पर चलकर अनन्त-अनन्त प्राणियों ने अपनी मंजिल को पाया है। इन पांचों तत्त्वों की सम्पूर्ण रूप से आराधना करना महाव्रत है। पर यह सम्पूर्ण आराधना कुछेक लोग ही कर सकते हैं। गृहत्यागी साधु-साधिवियों के लिए ही यह साध्य है। गृहस्थ-जीवन सीमित साधना का जीवन है। गृहस्थ इन पांचों तत्त्वों को यथाशक्य रूप में ही व्यवहार्य बना पाता है। यह यथाशक्य साधना अणुव्रत है। भले गृहस्थ महाव्रती नहीं बन सकता, तथापि उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। यह यथाशक्य साधना भी उसको लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने वाली है, उसकी मंजिल की दूरी को

कम करने वाली है । इस साधना से गुजरते हुए जिस दिन उसका सामर्थ्य बढ़ जाए, अहिंसा आदि की सम्पूर्ण आराधना करने की क्षमता पैदा हो जाए, उस दिन उसे साधु बन जाना चाहिए । साधु बनने से वह पूरी गति के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकेगा ।

बम्बई

२७ सितम्बर १९५४

५४. जीवन की सार्थकता

विकास की सही दिशा

आज चारों ओर विकास की चर्चा है। भौतिक विकास अपने उत्कर्ष पर है। शिक्षा का विकास भी हो रहा है। पर भौतिक विकास जैसे-जैसे हुआ है, व्यक्ति का आंतरिक विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। वह ऊपर से तो बहुत दिखावा करता है, किन्तु अन्दर से क्रमशः खोखला बनता जा रहा है। शिक्षा का विकास बुरा नहीं है, पर केवल पुस्तकीय ज्ञान ही जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक जीवन में सात्त्विकता, ईमानदारी, सदाचार, सद्भावना जैसे तत्त्वों का विकास नहीं होता, तब तक ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, बल्कि भारभूत है। वस्तुतः ज्ञान का फलित आचार है। इसलिए सच्चा ज्ञानी वही है, जो आचारवान् है, चरित्रसम्पन्न है। गहराई से देखा जाए तो चरित्र का विकास ही सबसे श्रेष्ठ विकास है। यदि व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, आचार भ्रष्ट है, तो सभी प्रकार का विकास करके भी वह अत्यन्त विपन्न है, विकासहीन है। उसके जीवन की कोई सार्थकता नहीं है।

धर्म के आदर्श जीवन में उतरें

मैं देखता हूँ, धार्मिक लोग धर्म के ऊँचे-ऊँचे आदर्शों की बड़ी-बड़ी वाते करते हैं। जैन लोग अपने अहिंसा के सिद्धांत का गौरवमय गीत गाते हैं। बौद्ध लोग करुणा के महान् सिद्धांत की चर्चा करते हुए गौरव की अनुभूति करते हैं। इसी प्रकार, ईसाई, मुसलमान तथा अन्यान्य धर्मावलम्बी अपने-अपने धर्मों के सिद्धांतों की गरिमा बखानते हैं। पर मैं नहीं समझता, यदि धर्म के ऊँचे-ऊँचे आदर्श और सिद्धांत जीवन के व्यवहार और आचरण में नहीं उतरते, तो उनके यशोगीत गाने से क्या लाभ। पेट भोजन करने से भरता है, अच्छे-अच्छे खाद्य-पदार्थों के नाम गिनने से नहीं।

हालांकि इस तथ्य को हम झूठला नहीं सकते कि संसार से हिंसा, असत्य, क्रोध, काम, मोह आदि का कभी भी सर्वथा लोप नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे युग की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसमें कि सारे-के-सारे लोग अहिंसा, सत्य, क्षमा, शील, संतोष आदि के पथ पर आ जाएं। फिर

भी इतना प्रयत्न तो होना ही चाहिए कि हिंसा, असत्य आदि को युग पर हावी होने का मौका न मिले। यह तभी संभव है, जब अहिंसा, सत्य आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। सुनियोजित ढंग से इनके प्रति जन-आस्था का निर्माण किया जाए। ध्याल रहे, अहिंसा, सत्य, शील आदि तत्त्वों का विकास ही चरित्र का विकास है, आचार का विकास है। अणुव्रत आंदोलन इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आप भी इस आंदोलन से जुड़कर इस रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोगी बन सकते हैं।

बम्बई

२८ सितम्बर १९५४

५५. संयम

शांति की चाह

अणुव्रत आंदोलन जीवन-शुद्धि का उपक्रम है। यह पाच वर्षों से चल रहा है। सैकड़ों-सैकड़ों व्यक्ति अणुव्रती बने। अपूर्ण व्रतों को लेने वाले तो कई हजार हैं। लाखों व्यक्ति इस विषय में रस लेते हैं। भारत से बाहर की प्रजा भी इसे अपनाना चाहती है। इसी वर्ष (४ अप्रैल १९५४) जापान में हुए सर्वे धर्म सम्मेलन के अवसर पर अणुव्रतों का प्रचार हुआ। उसे जापान और दूसरे राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने पसन्द किया। उन्होंने कहा कि इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रसार होना चाहिये। अभी बम्बई में वेरन आदि कई विदेशी व्यक्ति आये। उन्होंने कहा, हम अणुव्रतों को अपने राष्ट्र में ले जायेंगे और वहाँ की जनता को बतायेंगे। इससे बहुत भला होगा। मुझे लगता है—इसका कारण हिंसा से पीड़ित मानव की आंतरिक वेदना है। युद्ध और भौतिक पदार्थों की स्पर्धा ने मनुष्य को इतना अशांत बना दिया है कि अब वह इस ज्वालामुखी से कोसों दूर भाग जाना चाहता है। वेरन ने बताया, अमेरिका के लोग धर्म के प्रति अप्रत्याशित दिलचस्पी ले रहे हैं। चर्चों में अभूतपूर्व भीड़ होती है। राष्ट्रपति आइजनहोवर आध घण्टा तक नियमित रूप से एकांत मौन प्रार्थना करते हैं।

मनुष्य इच्छा-पूर्ति के लिए उच्छृङ्खल गति से चला। पर इच्छा पूरी नहीं हुई। इच्छा-पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। वह निर्भरता भी टूट रही है। इसलिये वह अशांत बन रहा है। वह चाहता है कि कहीं शांति मिले। आप ध्यान से देखिये—शांति वे चाहते हैं, जो सुख-सुविधाओं को पाकर भी अतृप्त हैं। जो गरीब है, सुख-सुविधाओं से वंचित है, वे शांति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनकी चर्चा अभी सुख-सुविधा के लिये चलती है। निम्न वर्ग असुविधा से पीड़ित है और उच्च वर्ग अशांति से।

समभाव के दो रूप

आज का सघर्ष अभाव और अतिभाव का सघर्ष है। इन दोनों से बचकर चलने का मार्ग समभाव है। राजनीति की दृष्टि उत्पादन, वितरण

और विनिमय पर से वैयक्तिक प्रभुत्व हटाकर समभाव को फलित करना चाहती है। इसलिए उसके अनुसार समभाव सामूहिक संपत्ति पर आधारित है। संयम की दृष्टि उससे भिन्न है। वह समभाव को आत्मनिष्ठ मानती है। व्यक्ति-व्यक्ति में समभाव आये—प्राणी मात्र को आत्मतुल्य समझने की भावना प्रबल बने। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण और उत्पीड़न इसलिए करता है कि उसकी भोगवृत्ति चलती चले। और यह शोषण और उत्पीड़न की दुष्प्रवृत्ति तब तक चलती रहती है, जब तक उसके मन में आत्मिक समता की भावना नहीं जाग जाती। व्रत के दर्शन में रोग का मूल भोग-वृत्ति है, पदार्थ और सग्रह नहीं। जब तक भोग-वृत्ति न्यून नहीं होती, तब तक न शोषण घटता है और न सग्रह। शोषण और संग्रह भोग-लालसा की पूर्ति के लिए है। वह मिटती है, तब उनके रहने का कोई कारण नहीं रहता। व्रती बनने के बाद, इच्छायें सीमित नहीं होती, बल्कि इच्छायें सीमित हो जाती हैं। तभी व्यक्ति व्रती बनता है। व्रत की स्थिति बलवान् होती है, वहां न अतिभाव सताता है और न अभाव ही। इस प्रकार आत्मनिष्ठ समभाव से पदार्थाश्रित समभाव स्वयं फलित हो जाता है। अणुव्रत आंदोलन का ध्येय है—आत्मिक समभाव की स्थापना हो।

पदार्थ पर आधारित समभाव सत्ता निर्भर रहता है। सत्ता से नियंत्रित व्यक्ति जड़ बन जाता है। उसे सग्रह-त्याग में वह आनन्द नहीं आता, जो आत्म-नियमन करने वाले व्रती को आ सकता है।

अणुव्रत की कार्य-दिशा

जीवन की आवश्यकताये जो हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किन्तु उनकी पूर्ति राज्यसत्ता या उसकी समांतर शक्ति पर निर्भर है। अणुव्रत आंदोलन व्रतप्रधान है। इसलिए इसकी कार्य-दिशा उससे भिन्न है। इसका सम्बन्ध जीवन की पवित्रता से है। आवश्यकता के अतिरिक्त अथवा परिस्थिति की जटिलता से जो बुराईया बढ़ती हैं, उन्हें मिटाना इसका उद्देश्य है। परिस्थितियाँ जब-कभी भी बुरी हो सकती हैं, किन्तु उसके कारण व्यक्ति बुरा न बने—यह भावना है। यह तभी संभव है, जबकि मानव-समाज कठिन जीवन जीने का अभ्यासी बने।

आज की दुनिया में जो राजनीतिक और आर्थिक स्पर्धाये चल रही हैं, उनसे व्यक्ति अमानुषिक कार्य कर रहा है। उसकी अमानुषिक वृत्तियाँ मिटे इसके लिए आंदोलन की दो अपेक्षाएँ हैं—

- १ मनुष्य शस्त्रनिष्ठ न बनकर अहिंसानिष्ठ बने।
२. मनुष्य भोगी न बनकर त्यागी बने।

अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के लिए यह आंदोलन तीन मोर्चों पर कार्य कर रहा है—

१. जीवन-शुद्धि की सामान्य भूमिका की प्रस्तुति ।
२. धार्मिक मतभेदों के प्रति व्यक्ति को सहिष्णु बनाना ।
३. धर्म, जो सिद्धांत और भाषा का विषय बन रहा है, उसे आचरण बनाने की स्थिति पैदा करना । प्रतिष्ठा और वड़प्पन के मूल्यों को बदलकर व्यक्ति के मूल्यांकन को बदलना ।

संयम ही जीवन की सार्थकता है

अणुव्रत के कार्यक्रम को प्रारम्भ हुए बहुत लम्बा समय नहीं हुआ है, फिर भी इसकी उपयोगिता और आवश्यकता लोगों को समझ में आने लगी है । किन्तु अभी तक लोग अणुव्रत की आचार-संहिता को संकल्प के रूप में स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं । इसका एक बड़ा कारण यह है कि उच्चवर्गीय कहलाने वाले व्यक्ति तथा सरकार के उच्च अधिकारी शायद व्रतों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझते, अणुव्रत की आचार-संहिता को अपने लिए अपेक्षित नहीं मानते । अपने को दूध का घुला जो मानते हैं । दूसरे लोग उनकी ओर देखते हैं, उनके कार्यों की ओर देखते हैं । उन्हें उनसे जीवन-शुद्धि की प्रेरणा नहीं मिल रही है । इसके विपरीत वे उनसे प्रेरणा पा रहे हैं जीवन को विलासी बनाने की, अधिक-से-अधिक अर्थ-संग्रह की । इस स्थिति में आम आदमी का व्रत की ओर झुकाव न होना स्वाभाविक ही है । पर मैं उच्च-वर्ग, सरकारी अधिकारी-वर्ग तथा सामान्य-वर्ग सभी से कहना चाहता हूँ कि भोग-विलास और अर्थ के संग्रह में व्यक्ति के जीवन की सार्थकता नहीं है । जीवन की सार्थकता है संयम में । संयम ही व्यक्ति को सुख और शांति का आस्वादन कराने में सक्षम है । इसलिए सभी लोग व्रत की कीमत आँके । कीमत आकने का तात्पर्य यह कि वे यथाशक्य व्रतों को स्वीकार करें, अणुव्रती बनें ।

वन्दई

१ अक्टूबर १९५४

५६. विश्वशांति के लिए अहिंसा

आज ससार में सर्वत्र अशांति का वातावरण है। विकसित राष्ट्र भी अशांत हैं और विकासोन्मुख राष्ट्र भी। न धनी सुखी है और न गरीब ही। इसका क्या कारण है? कारण बहुत स्पष्ट है। मनुष्य अपने मार्ग से भटक कर उन्मार्गगामी बन गया है। सुख-शांति का एकमात्र मार्ग है—अहिंसा। लेकिन न जाने क्यों आदमी ने अहिंसा का राजपथ छोड़कर हिंसा की कंटकाकीर्ण पगडंडी पकड़ ली। उसी का यह दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ रहा है।

चूँकि हिंसा सदा हिंसा को आमंत्रण देती है, बढ़ावा देती है, इसलिए वह आगे-से-आगे बढ़ती रही। बढ़ते-बढ़ते आज वह भयंकर की स्थिति में पहुँच गई है। उसकी तेज लपटों में आदमी झुलसने लगा है। यही कारण है कि हिंसा के प्रति अब घृणा का वातावरण बन रहा है। आदमी उससे छूटना चाहता है। भारतवर्ष की सस्कृति अहिंसाप्रधान सस्कृति रही है। वह कहती है—हिंसा जीवन की किन्हीं परिस्थितियों में मजबूरी हो सकती है, पर वह जीवन का मूल्य नहीं है। जीवन का मूल्य अहिंसा है। भारतीय सस्कृति ने इस स्वर को सदा बुलंद किया है। संसार भर के लोग उससे अहिंसा की प्रेरणा लेते रहे हैं। आज जबकि लोग हिंसा से उकता कर अहिंसा की ओर मुड़ रहे हैं, भारतीय लोगों का काम है कि वे अहिंसा के व्यापक प्रचार-प्रसार के द्वारा इस मोड़ को और गति दें। विश्व-शांति की दृष्टि से यह अत्यन्त आवश्यक है। पर प्रचार-प्रसार मात्र भाषणवाजी से नहीं होगा। उसके लिए अपेक्षित है, वे स्वयं इसे अपने जीवन में जिएँ। जीवन के द्वारा होनेवाला प्रचार-प्रसार ही वास्तविक प्रचार-प्रसार है। अणुव्रत आंदोलन अहिंसा को जीवन में जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। अपेक्षा है, व्यक्ति-व्यक्ति अणुव्रत की आचार-संहिता को स्वीकार कर अहिंसा को जीवनगत बनाएँ।

बम्बई

२ अक्टूबर १९५४

५७. श्रमण-संस्कृति

श्रमण-संस्कृति का मूल आधार है—श्रम । यानी जीवन-विकास के निमित्त पुरुषार्थ । 'श्रमण' शब्द के विश्लेषण में जाएं तो हमें इसके मूल में 'श्रम' 'शम' और 'सम' ये तीन शब्द मिलेंगे । जो संस्कृति पुरुषार्थ की संस्कृति है, उपशमन की संस्कृति है, समता की संस्कृति है, उसका नाम है श्रमण-संस्कृति । जैन और बौद्ध ये दोनों सांस्कृतिक धाराएं श्रमण-संस्कृति के नाम से अभिहित होती हैं । यदि तुलनात्मक रूप में विवेचन करें तो हम पाएंगे कि दोनों में बहुत से पहलुओं में समानता है । कुछ पहलू ऐसे भी हैं, जिनमें पूर्ण समन्वय नहीं है । पर प्रत्येक धर्म और दर्शन के अनुयायियों के लिए यह अपेक्षित है कि जिन-जिन तत्त्वों में समन्वय या सामंजस्य है, उन्हें आगे रखते हुए वे जीवन-विकास की ओर अग्रसर हों ।

समन्वय खोजा जा सकता है

जैन-दर्शन जहां सुचीर्ण—सुकृत कर्मों का फल सत् बताता है और दुष्चीर्ण अर्थात् दुष्कर्मों का फल असत्, उसी तरह बौद्ध-दर्शन भी बुराइयों के त्याग और भलाईयों के स्वीकार की बात कहता है । जैन-दर्शन में मुख्य नौ तत्त्व हैं—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष । बौद्ध-दर्शन के मुख्य तत्त्व चार हैं—दुःख, समुदय, मार्ग और निरोध । दुःख के पांच भेद हैं—विज्ञान, वेदना, सज्ञा, संस्कार और रूप । सख्या में चार और नौ इतने लम्बे अन्तर को देखकर सहसा एक व्यक्ति के दिमाग में यह ख्याल उठेगा कि फिर दोनों का सामंजस्य कैसे सध सकता है ? पर सापेक्ष दृष्टि से गवेषणा करें तो समन्वय होना कठिन नहीं होगा । दुःख का अर्थ है—आनुकूल्य-प्रातिकूल्यमय वेदना, संस्कार । जैन-दर्शन के पुण्य, पाप और बंध से इनकी तुलना हम कर सकते हैं । जो दुःखोत्पत्ति के हेतु हैं, उनका नाम है—समुदय । यह आस्रव से उपमित किया जा सकता है । आस्रव भी तो कर्मागम का द्वार है । जीवन में शांति आ सके, यह दिशा जो दे, उसका नाम मार्ग है । यह सवर और निर्जरा से तुलित किया जा सकता है । सवर से कर्म-प्रवाह का निरोध और निर्जरा से अशुभ संचित का अपगम होता है ।

फलतः मुक्ति अर्थात् दुःखो से छुटकारा मिलता है । इसी भाव को बौद्ध दर्शन ने निरोध कहा है । इसी प्रकार अन्यान्य तत्त्वों में भी समन्वय खोजा जा सकता है ।

वम्बई

३ अक्टूबर १९५४

५८. अणुव्रत आंदोलन का घोष

आचार और विचार

आचार और विचार—ये जहां दो हैं, वहां एक भी है। इनमें जहां पीर्वापर्य (पहले-पीछे का भाव) है, वहां नहीं भी है। विचार के अनुरूप ही आचार बनता है अथवा विचार ही स्वयं आचार का रूप लेता है। आप वाणी में मिलता है—‘पढमं नाणं तओ दया’—पहले विचार और पीछे आचार। विचार शुद्ध नहीं तो आचार कैसे शुद्ध होगा। शुद्ध विचार के बिना आचार शुद्ध नहीं बनता। आचार विचार के अनुकूल चले, तब उनमें द्वेष नहीं रहता। जहां विचार के अनुकूल आचार नहीं बनता, वहां वे दो बन जाते हैं। अपेक्षा है, विचार और आचार में सामंजस्य आए।

कई व्यक्ति ऐसे हैं, जिनमें विचारों की स्फुरना नहीं है, उन्हें जगाने की आवश्यकता है।

कई व्यक्ति जागृत हैं, किंतु उनकी गति संयम की दिशा में नहीं है, उनकी गति बदलने की आवश्यकता है।

कई व्यक्ति सही दिशा पर हैं, किन्तु उनके विचार केवल विचार तक ही सीमित हैं, उन्हें सावधान करने की आवश्यकता है।

मूल बात यह है कि आज आचार-शुद्धि की आवश्यकता है। उसके लिए विचारक्रांति चाहिए। उसके लिए सही दिशा में गति और उसके लिए जागरण अपेक्षित है।

व्यक्ति का बदलाव जरूरी है

राजनीति की धारा परिस्थिति को बदलना चाहती है और वह उसको बदल सकती है। अणुव्रत का मार्ग संयम का मार्ग है। इसके द्वारा हमें व्यक्ति को बदलना है। परिस्थिति बदले, इससे हमारा विरोध नहीं, किन्तु उसके बदलने पर भी व्यक्ति न बदले अथवा दूसरे पथ की ओर मुड़ जाए, यह वाछनीय नहीं है। सामग्री के अभाव में जो कराहता रहे, वही उसे पाकर विलासी बन जाए, यह उचित नहीं है। संयम की साधना नहीं होती, तब यह होता है। संयम का लगाव न गरीबी से है, न अमीरी से। इच्छाओं पर विजय हो—यही उसका ध्येय है।

इच्छाओं पर नियंत्रण हो

संभव है, इच्छाएं एक साथ नष्ट न भी हो, किन्तु उन पर अंकुश तो रहना ही चाहिए। शक्तिशाली और पूंजीपति वर्ग को इच्छाओं पर नियन्त्रण करना है और अधिक संग्रह को त्यागना है। गरीबों के लिए अधिक संग्रह के त्याग की बात नहीं आती, किन्तु इच्छाओं पर नियन्त्रण करने की बात तो उनके लिए भी वैसी ही महत्त्वपूर्ण है, जैसी धनी लोगों के लिए।

उच्च कहलाने वाले वर्ग के लिए यह चुनौती है कि वह सतोषी बने। निम्न वर्ग स्वयं उसके पीछे चलेगा। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक देखा-देखी या स्पर्धा मिटती नहीं।

विश्व की जटिल परिस्थितियों, मानसिक और शारीरिक वेदनाओं को पाता हुआ भी मानव समाज नहीं चेतगा? जीवन की नश्वरता और सुख-सुविधाओं की अस्थिरता को समझते हुए भी वह नहीं सोचेगा?

जीवन की दिशा बदलने के लिए हम सबका एक घोष होना चाहिए—'संयमः खलु जीवनम्'। अणुव्रत आंदोलन का यही घोष है। जीवन के क्षण-क्षण में शांति आए, उसके लिए यह नितान्त आवश्यक है।

५९. सुख-शान्ति का मार्ग

अणुव्रत आन्दोलन व्रतों का आंदोलन है, जीवन-शुद्धि का आंदोलन है। वह कहता है—व्यक्ति भूलों का पुतला है। वह अनजान में भी भूल करता है और जानबूझकर भी। इस स्थिति में यह अपेक्षित है कि वह अपनी पिछली भूलों को समझे, उनके लिए हृदय में अनुताप करे, प्रायश्चित्त करने और भविष्य में उनको न करने का संकल्प ग्रहण करे। मैं मानता हूँ, सुधार की यही एकमात्र प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अपनाकर व्यक्ति अपना सुधार कर सकता है, अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है, अपने जीवन का निर्माण कर सकता है।

जीवन की सार्थकता

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है। दुःख और अशांति किसी को भी काम्य नहीं है। पर सुख और शांति की प्राप्ति कैसे हो, यह एक प्रश्न है। वैज्ञानिक आविष्कारों से सुख-शांति नहीं मिल सकती। भौतिकवाद भी सुख-शांति का मार्ग नहीं है। उसका मार्ग है—आत्म-दर्शन। अणुव्रत आंदोलन व्यक्ति-व्यक्ति को आत्म-दर्शन की ओर मोड़ता है, आत्म-नियंत्रण की प्रेरणा देता है। वह कहता है—अपनी इच्छाओं को नियन्त्रित करो, लालसाओं का संवरण करो, संयम का जीवन जीओ। हालांकि यह बहुत स्पष्ट बात है कि हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। उसे अर्थ के साथ जुड़कर रहना पड़ता है। फिर भी इतना तो आवश्यक है ही कि वह अर्थ में मूर्च्छित न बने। अर्थ का अनावश्यक संग्रह न करे। गलत साधनों से अर्थ का उपार्जन न करे। यदि इस सीमा तक भी वह अपने-आपको संयमित कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, तो उसको जीवन-निर्माण की दिशा मिल जाती है। सुख और शांति की प्राप्ति का मार्ग उसके लिए प्रशस्त बन जाता है।

अणुव्रत आन्दोलन जन-आन्दोलन है

अणुव्रत आंदोलन जन-जन का आंदोलन है। हालांकि इसका प्रवर्तन मैंने अवश्य किया है, पर मूलतः यह जनता से सम्बन्धित है। संयम के प्रति निष्ठाशील व्यक्ति आत्म-प्रेरणा से इसके संकल्प स्वीकार करते हैं। मैं या

साधु-साधिव्यां तो मात्र साक्षी हैं । इस कार्यक्रम को अपना कर हजारो-हजारो व्यक्तियों ने सुख और शान्ति के द्वार का उद्घाटन किया है; जीवन की पवित्रता को साध कर मनुष्य जीवन की सार्थकता को पाया है । आप भी इस महान् उपलब्धि के लिए अणुब्रती बनें । आपका भाग्य-सितारा चमक उठेगा ।

मुम्बई

१७ अक्टूबर १९५४

६०. अणुव्रतियों की कार्य-दिशा

आज के इस कार्यक्रम को देखकर मुझे देहली का वह समय याद आ रहा है, जबकि चांदनी चौक में लगभग पांच सौ व्यक्तियों ने खड़े होकर अणुव्रत के नियमों को अंगीकार किया था। सवने सुना, सोचा और कइयों ने सदेह की दृष्टि से भी देखा। वे आशंकार्यें भी सर्वथा निरर्थक नहीं थीं। आज के इस अनीतिमय वातावरण में चंद व्यक्ति नैतिक जीवन विताना चाहे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है? पर मैं देखता हूँ कि अणुव्रती वन्धुओं ने आत्मबल, साहस और धैर्य के साथ उन व्रतों का पालन किया है। फलस्वरूप आज वे आशंकार्यें भी काफूर हो गई हैं, होती जा रही हैं।

स्वयं का सुधार ही पर्याप्त नहीं है

मैं मानता हूँ कि अणुव्रती भाई-बहन व्यक्तिगत बुराइयों को दूर करने के लिये कटिबद्ध है। पर आज का युग-चिन्तन कुछ दूसरा है। आज प्रगति और सुधार का मापदण्ड बदल चुका है। लोग व्यक्ति के सुधार को ही सुधार नहीं मानते। उनका चिन्तन है कि व्यक्ति स्वयं सुधर कर दूसरों को सामष्टिक रूप में सुधारे। सुधारकों की यह विचारधारा एक दृष्टि से सही भी है। माना कि अपना घर साफ-सुधरा है, पर उसके आस-पास में यदि गन्दगी है तो क्या उसकी बदबू आपके घर में नहीं आयेगी? वह आयेगी ही। उसे नहीं आने देना है तो आसपास की गन्दगी को भी साफ करना होगा। मैं अणुव्रती वन्धुओं से कहूँगा—उनके लिये अपने-आपको ही उठा लेना पर्याप्त नहीं है। अपेक्षा है, उनमें से प्रत्येक वर्ष में कम-से-कम पांच अणुव्रती अवश्य बनाये। वे समाज की रूढ़ियों और बुराइयों को दूर करने की दृष्टि से प्रयत्नशील हों। अगर वे इस तरह जन-जन को आंदोलन के अनुकूल बनायेगे तो आंदोलन फलेगा-फूलेगा ही, स्वस्थ समाज का निर्माण भी हो सकेगा।

कई अणुव्रती वन्धु अपना सामाजिक संगठन चाहते हैं। अगर वह बन गया तो अवश्य ही अनीति के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा तैयार होगा; अनीति अपनी मौत मर जाएगी। सभी अणुव्रतियों ने इस विषय में

क्या चिन्तन किया है —यह मैं नहीं कह सकता । उनमें वह आत्म-शक्ति मैं पैदा करूं, इससे पहले यह आवश्यक समझूंगा कि वे स्वयं इस ओर जागरूक हों । उनके जीवन का एक ही सूत्र हो—‘संयमः खलु जीवनम्’—संयम ही जीवन है । अणुव्रतियों को इसी दिशा में प्रयास करना है और विश्व की भोगमयी दिशा को बदल देना है ।

वम्बई

१८ अक्टूबर '५४

६१. अणुव्रतियों का लक्ष्य

आज का दिन वह दिन है, जिसकी अणुव्रती भाई-बहन एक वर्ष से प्रतीक्षा करते आ रहे थे। जोधपुर में एक वर्ष पहले अणुव्रतियों ने व्रत ग्रहण किये थे। उन्होंने अनेक विघ्न-बाधाओं के उपरांत भी व्रतों को आत्मनिष्ठा, धैर्य और साहस के साथ निभाया। जहां-कहीं खलना हुई है, उसे भी वे ऋजुतापूर्वक प्रकट कर रहे हैं। इससे लगता है कि वे पाप-भीरु बन गए हैं। व्रती-जीवन से पूर्व जो लोग सरकार के नियमों को तोड़ने में भी संकोच तक नहीं करते थे, उनमें आज इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई है कि वे एक पुस्तिका के नियमों को भी तोड़ सकें !

अणुव्रतियों का एक मात्र लक्ष्य होना चाहिये—जीवन-जागरण, आत्म-उत्थान। इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए वे आगामी वर्ष के लिये अपनी समस्त आत्म-शक्ति को बटोरकर अणुव्रती बनें और क्रमशः आगे बढ़ें। जो अणुव्रती नहीं है, वे अणुव्रतियों के जीवन से प्रेरणा लेकर अणुव्रती बनें।

कई लोग कहते हैं कि अणुव्रतियों के सामने बहुत कठिनाइयां हैं। पर मैं तो समझता हूं कि जो ज्यादा खुले हैं, उनके सामने कठिनाइयां अधिक हैं। कल ही एक भाई ने बताया—कुछ समय पूर्व हमने देखा कि जो अणुव्रती नहीं थे, उन्होंने आर्थिक लाभ काफी उठाया, पर कुछ ही समय बाद जब हमने उसकी दुर्गति होते देखी तो व्रतों का परिपूर्ण फल मालूम हुआ। इसलिए अणुव्रती भाई-बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि वे हर स्थिति में अपने नियमों में दृढ़ रहें। सत्य, नैतिकता और प्रामाणिकता की टेक को न छोड़ें। देर-सवेर उसका सुखद परिणाम वे स्वयं देखेंगे।

बम्बई

२५ अक्टूबर '५४

६२. आत्म-विकास और लोक-जागरण*

कुछ दिन ऐसे होते हैं, जब कि चालू व्यवस्था कुछ उलट-पुलट-सी हो जाया करती है। सदा का वक्ता मैं आज श्रोता के रूप में हूँ। सुनना भी वह, जिसे सुनने की मुझे कोई अभिरुचि नहीं। मेरी तो रुचि नहीं, पर लोगो की अत्यन्त अभिरुचि है। वे बोलने को हृदय से उत्सुक हैं। और यही कारण है कि अपने यहाँ जन्म-दिवस मनाने की कोई परम्परा न होते हुए भी उनके भक्तिपूर्ण उल्लास ने समारोह का रूप-सा ले लिया है। पर आप सबको मालूम ही है कि अपने यहाँ तो कोई भी दिन मनाया जाए, उसका एकमात्र लक्ष्य है—आत्म-जागरण की प्रेरणा लेना और जीवन-विकास के पथ पर आगे बढ़ना। मेरी दृष्टि में आपके उत्साह एवं उल्लास की सफलता इसी में है कि आप अपने जीवन को त्याग व संयम की साधना में आगे बढ़ायें।

मुझे याद नहीं कि कार्तिक शुक्ला द्वितीया को मेरा जन्म हुआ और न किसी को अपनी जन्म-तिथि याद ही रहती है। औरों की तरह मैं भी जानता हूँ कि यह मेरा जन्म-दिवस है। किस व्यक्ति का कहा और कब जन्म हुआ, इसका क्या महत्त्व है। महत्त्व तो जीवन का है, जीवन-साधना का है। जब से आचार्य पद का उत्तरदायित्व मुझ पर आया, तब से मेरे में अपने जीवन से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु को अत्यन्त सूक्ष्मता से परखने की वृत्ति बढ़ी। क्यों? मुझे उसे सफल जो बनाना है। अतः मेरा यह जन्म-दिवस मेरे लिये सिंहावलोकन, आत्म-पर्यवेक्षण का दिन है। विगत जीवन की बहुत-सी बातें मुझे आज याद आती हैं, पर मुझे तो आगे की मजिल तय करनी है। बहुधा मैं सोचा करता हूँ—मुझे एकांत में मौन साधना करनी चाहिये। जितना अवसर मिलता है, करता भी हूँ। पर सध के उत्तरदायित्व को देखते हुए जितनी मेरी इच्छा है, उतनी तो बन नहीं पाती। फिर भी उसका मुझे असंतोष नहीं है। लोक-जागरण के लिये जो कुछ करता हूँ, वह भी तो साधना का ही एक रूप है। मैं उपस्थित भाई-बहिनो से कहना

* ४१वें जन्म-दिवस पर प्रदत्त प्रवचन।

चाहूंगा कि वे अपने जीवन को मांजने व परिष्कृत करने की दृष्टि से सजग हों, ताकि उनकी भक्ति, उत्साह व उल्लास की सच्ची सार्थकता हो सके ।

६३. लोक-जीवन अहिंसा की प्रयोगशाला बने

संसार के सामने दो मार्ग हैं। एक मार्ग हिंसा का है और दूसरा मार्ग अहिंसा का। हिंसा और अहिंसा के बीच श्रेष्ठता का निर्णय हो चुका है। किन्तु कौन-सा मार्ग अपनाया जाए, यह निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

लोग जहाँ हिंसा से कतराते हैं, वहाँ अहिंसा से भी भय खाते हैं। विश्वास बन रहा है—अहिंसा का मार्ग कठोर है। हिंसा सचमुच खतरनाक है, पर उसका मार्ग सीधा है—ऐसी समझ बन रही है। इसीलिये एक अध्यात्म-योगी ने कहा है—

‘मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्यद्भयास्पदम् ।

यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः ॥’

—मूढ़ व्यक्ति हिंसा में विश्वास करता है। उसके लिये उससे बढ़कर कोई दूसरा खतरा नहीं। वह हिंसा से भय खाता है। उसके बराबर दूसरा कोई अभय का स्थान नहीं।

अहिंसा कठिन क्यों लगती है ?

हिंसा का आकर्षण इसलिये है कि उसमें भोगवृत्ति पलती है। भोग छूटे, तब रोग मिटे। भोग सामग्रीसापेक्ष है, सामग्री परिग्रहसापेक्ष है और परिग्रह हिंसासापेक्ष है। लोग न तो भोग छोड़ना चाहते हैं और न परिग्रह ही। वे केवल हिंसा छोड़ना चाहते हैं। किन्तु उन दोनों के छूटे बिना हिंसा छूटती नहीं और तब अहिंसा का मार्ग कठोर लगता है। अहिंसक को विलास, ऐश्वर्य और सामग्रीसापेक्ष वड़पप्पन का मोह त्यागना ही होगा। अहिंसा में सहज आनन्द है। पर जब तक बाहरी विकार बना रहता है, तब तक उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। विकार व्यक्ति को व्यामोह में डालता है और उसके मौलिक आनन्द को दबाये रखता है। अहिंसा मन, वाणी और देह की निर्विकार स्थिति है। इसके लिये बाहरी पदार्थों की सीमा अत्यन्त अपेक्षित है। बाहरी पदार्थ ममकार पैदा करते हैं और ममकार विकार पैदा करते हैं। केवल तर्कवाद पर चलनेवाले पदार्थ-वृद्धि को सुख का साधन बताते हैं, पर अनुभव ऐसा नहीं बताता। आवश्यकता की निस्सीमता घोर अपवित्रता

लाती है, इसे जो नहीं सोच सकते, वे विश्वास करके चलें और जो सोच सकते हैं, वे अनुभव की कसौटी पर कसकर देखें । पदार्थ की मर्यादा से कैसा आनन्द मिलता है, इसका प्रयोग कर देखें । ऐसा प्रयोग चले और आगे बढ़े तो अहिंसा बहुत फल ला सकती है ।

अहिंसा-दिवस मनाने की सफलता इसमें ही है कि लोक-जीवन अहिंसा की प्रयोगशाला बने ।

६४. मानव-धर्म का आचरण

सबसे बड़ा कर्तव्य

त्याग, संयम और चरित्र—भारतीय जीवन के ये तीन आदर्श रहे हैं। धन भारतीय जीवन का आदर्श कभी नहीं रहा। जीवन चलाने के साधन से अधिक प्रतिष्ठा उसको कभी नहीं दी गई। जीवन-मूल्यों के रूप में सर्वोच्च प्रतिष्ठा त्याग, संयम और चरित्र को ही मिली। ये ही वे तत्त्व हैं, जिनके कारण भारत का मस्तक सदा ऊंचा रहा। भारतीय ऋषि-मुनियों ने इन तीनों तत्त्वों को जीकर जीवन-मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित किया था। विदेशी लोग यहाँ त्याग, संयम और सच्चरित्र की शिक्षा लेने आते थे और इन्हें प्राप्त कर अपने जीवन को सफल समझते थे। मेरी दृष्टि में त्याग, संयम और चरित्र भारतीय लोगों की मूल सम्पत्ति है। पर आज भारतीय लोग अपनी इस मूल सम्पत्ति की उपेक्षा कर रहे हैं। उसका मूल्य कम करके आंक रहे हैं। यह सचमुच ही एक अनिष्ट प्रसंग है, गभीर चिन्तन का विषय है। मैं भारतीय लोगों से बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि वे अपनी त्याग, संयम और सच्चरित्रमूलक संस्कृति का यथार्थ मूल्यांकन करें। उसका संरक्षण करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है।

आज युग की स्थिति पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिभासित होता है कि नैतिकता का अत्यधिक पतन हुआ है। मानव अपनी मानवता को भूलता चला जा रहा है। यह त्याग और संयम-मूलक संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह कार्य मानव-धर्म के आचरण से ही संभव है। मानव-धर्म त्याग, संयम और सदाचार का ही तो नाम है।

धर्म है जीवन का परम विज्ञान

कुछ लोग धर्म के नाम से नफरत करते हैं। ऐसा क्यों? धर्म कोई नफरत करने का तत्त्व तो नहीं है। धर्म तो व्यक्ति के लिए भोजन, पानी और श्वास से भी ज्यादा आवश्यक है। धर्म तो जीवन का परम विज्ञान है, जीवन जीने की कला है, जीवन के सुख और शांति का एकमात्र आधार है, जीवन की पवित्रता का मूल मंत्र है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति वास्तव में

उससे नफरत कैसे कर सकता है । उससे नफरत करने का अर्थ होगा—जीवन से नफरत करना, जीवन की शांति से नफरत करना, जीवन की पवित्रता से नफरत करना । फिर नफरत की बात का अर्थ ? वास्तव में जो लोग धर्म से नफरत करते हैं, वे धर्म के नाम पर चलनेवाली अन्धरूढ़ता, अज्ञान, दंभ-चर्या और छलना से नफरत करते हैं । तथाकथित धार्मिकों का जीवन और जीवन-व्यवहार उनके मन में नफरत की भावना पैदा करने का मूलभूत कारण है । यदि धार्मिक कहलानेवाले लोगों का जीवन धर्म के मौलिक स्वरूप के अनुरूप हो तो यह नफरत की भावना कभी पैदा नहीं हो सकती । इसलिए धार्मिक कहलानेवाले लोगों के लिए यह अत्यंत आत्मालोचन का विषय है । वे इस स्थिति पर गहराई से ध्यान देकर अपने जीवन की धारा को सही दिशा में मोड़े । इससे ही धर्म के प्रति पैदा होने वाली घृणा की स्थिति समाप्त हो सकेगी और उससे भी अधिक उनका स्वयं का जीवन सार्थक हो सकेगा । वे जीवन जीने का सच्चा आनन्द प्राप्त कर सकेंगे ।

स्वयं से शुभ शुरुआत हो

मैं मानता हूँ, जो लोग देश में नैतिकता के दुर्भिक्ष को मिटाना चाहते हैं, मानवता को पुनः ससम्मान प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वे स्वयं से इस कार्य की शुभ शुरुआत करें । स्वयं नैतिकता एवं मानवता के साँचे में ढले और जन-जन को उस दिशा में प्रेरित करें । 'अणुव्रत' भारतीय त्याग-संयममय संस्कृति का सदेशवाहक है, मानव-धर्म है, नैतिक चेतना जगाने का अभियान है, मानवीय मूल्यों की प्राण-प्रतिष्ठा का सकल्प है । अपेक्षा है, अणुव्रत-भावना का घर-घर प्रचार-प्रसार हो ।

वम्बई

६ नवम्बर १९५४

६५. शान्ति की खोज

आज विश्व मे चारो ओर शांति की पुकार है। पर शांति का मार्ग नहीं मिल रहा है। क्यों ? इसका कारण स्पष्ट है। जहा पर शांति की खोज है, वहां पर शांति है नहीं, और जहा पर शांति है, वहां उसकी खोज नहीं हो रही है। इस भूल का संशोधन करना बहुत जरूरी है।

जीवन का लक्ष्य आनन्द की प्राप्ति है। आनन्द शांति के बिना मिलता नहीं। हृदय मे अशांति है तो आनन्द की कल्पना ही कहां। भारतीय विचारधारा मे शांति का मार्ग अभय है, अहिंसा है। अभय का सम्बन्ध सिर्फ अपने से ही नहीं है। जो स्वयं अभय बनना चाहता है, उसे दूसरे को भी अभय करना आवश्यक है। दूसरे की शांति लूटकर अगर कोई व्यक्ति स्वयं शांति पाना चाहता है तो उसकी चाह कभी फल नहीं सकती।

आज अनेक राष्ट्र अनेक तरह के संहारक और प्रलयकारी अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। और वे भी शांति और रक्षा के लिए ब्रताए जाते हैं। पर मेरी दृष्टि में संहारक शस्त्रों से शांति की कल्पना सर्वथा निरर्थक है। हिंसा से हिंसा और अशांतिपूर्ण साधनों से अशांति मिटती नहीं। 'शांति के लिए अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण करते हैं' जो लोग ऐसा कहते हैं, उनके कथन को क्या कोई दूसरा मानने को तैयार होगा। सब राष्ट्र भयभीत हैं। दूसरों की शस्त्रों की तैयारी से अपने अस्तित्व के बने रहने के सदेह कर रहे हैं। यही संदेह उन्हें भी शस्त्र-निर्माण के लिए बाध्य कर रहा है। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते। और इस तरह वे भी अशांति में पड़ रहे हैं। अशांति के व्यापक बनने मे यह प्रमुखतम कारण है। जब तक यह संदेह की भावना नहीं मिटेगी, तब तक अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कम नहीं हो सकता, शांति तो और भी दूर है।

अगर निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए तो शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है—

१. सबके साथ समानता की दृष्टि हो।
२. घृणा की भावना का त्याग हो।
३. पर-अधिकार-हरण की भावना का त्याग हो।

४. जाति, लिंग, वर्ग, वर्ण और अर्थ के भेद के आधार पर ऊंच-नीच की भावना मिटे ।

५. मूल्यांकन की दृष्टि से परिवर्तन आए ।

६. त्याग-भावना को प्रश्रय दिया जाए ।

७. संग्रह और शोषण की भावना मिटे ।

मैं आशा करता हूँ, इन बातों पर गंभीरता से चिंतन कर इन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा ।

बम्बई

७ नवम्बर १९५४

६६. जीवन में अहिंसा

संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा, जो दुःखी बनना चाहे । फिर अपनी ओर से किसी को दुःख देना, कहा तक उचित है, यह हर व्यक्ति के लिए चिन्तन का विषय है । किसी का जी दुखाना भी हिंसा है । अहिंसा-निष्ठ व्यक्ति को इससे बचने के लिए सदैव सजग रहना चाहिए । आज स्थिति ऐसी बन गई है कि व्यक्ति में दिखावा अधिक रह गया है, असलियत कम । पर अहिंसा जैसे धर्म-तत्त्व दिखावे से पोषण नहीं पाते, उनके लिए तो व्यक्ति को अपनी आत्मा भोकनी होगी, दृढ़निष्ठा के साथ उनका प्रतिपालन करना होगा । अणुव्रत आंदोलन का लक्ष्य यह है कि मानव के व्यावहारिक जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठित हो । मंत्री, सतोष, सह-अस्तित्व, संयमवृत्ति आदि अहिंसा के ही इर्द-गिर्द घूमने वाले तत्त्व हैं । इन तत्त्वों का अधिक-से-अधिक विकास हो, जिससे कि मानव सही माने में मानव कहलाने योग्य हो सके । यह हर्ष का विषय है कि अणुव्रत आंदोलन की ओर दिन-पर-दिन जन-मानस खिंचता जा रहा है । लोग अधिक-से-अधिक उसमें रस लेते जा रहे हैं । 'अहिंसा दिवस', जो अणुव्रत आंदोलन की अहिंसा-मूलक भावना का प्रतीक है, उत्तरोत्तर जन-जन के आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है । यह अहिंसा-विकास के शुभ भविष्य का परिचायक है । 'अहिंसा-दिवस' के इस सांस्कृतिक अवसर पर मैं व्यापारियों, मजदूरों, किसानों तथा धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, जन-नेताओं आदि सभी से अपील करूंगा कि वे जहां तक बन सके, अपने जीवन को अहिंसा के सांचे में ढालने का प्रयास करें ।

वम्बई

७ नवम्बर १९५४

६७. सबसे बड़ी पूंजी

भारतीय संस्कृति नीति और चरित्रप्रधान संस्कृति है। नीति और चरित्र को यहां सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। अर्थ जीवन का साधनमात्र रहा है, साध्य नहीं। साध्य रहा है—संतोष और शांति।

भारतीय नीति और चरित्र के प्रधान अंग है—अभय, अनाक्रमण, अहिंसा, मैत्री, सत्य, प्रामाणिकता, सात्त्विकता, आहार-शुद्धि और सादगी। सपनों की दुनिया में जीकर भी जो सपनों का नहीं बनता, वही वास्तविक मानव है। विलास की जिदगी बिताने वाले कभी वास्तविक शांति को छू भी नहीं सकते। गरीबी अच्छी स्थिति नहीं है। अमीरी भी अच्छी स्थिति नहीं है। इन दोनों से परे जो त्याग या संयम है, इच्छाओं और वासनाओं की विजय है, वही भारतीय जीवन का मौलिक स्वरूप है और उसीने भारत को सब देशों का सिरमौर बनने की अर्हता दी थी।

कुछ लोग जीवन-विकास के लिए आवश्यकताओं को बढ़ाने की बात करते हैं। आवश्यकताओं को बढ़ाने की बात सुनने में मीठी लगती है, किंतु उन्हें बढ़ाने वाले आज कितने असंतुष्ट और अशांत हैं, यह कौन नहीं जानता। भारतीय सूत्र है—आवश्यकताओं की कमी करो। इससे जीवन-शक्तियों का विकास होता है। जीवन-शक्तियों के विकास को बढ़ानेवाला पदार्थ-विकास हमें नहीं चाहिये।

शांति का मार्ग

आज विश्व में चारों ओर विभिन्न राष्ट्रों के कर्णधार शांति की चर्चा कर रहे हैं। शांति की चाह सभी को है, पर मार्ग नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है, कुछ दिशा-मोह-सा हो गया है। लोग भौतिक समृद्धि और शस्त्रास्त्रों के संग्रह के द्वारा शांति पाना चाहते हैं। पर शांति का मार्ग तो मन की शुद्धि है, आत्म-संयम है, चरित्र-विकास है। भौतिक विकास और शस्त्रास्त्रों के भंडार से उसका दूर का भी संबन्ध नहीं है, बल्कि ये तो और अधिक अशांति पैदा करते हैं। इसलिए शांति की चाह तभी पूरी हो सकेगी, जब व्यक्ति-व्यक्ति का एतद् विषयक दृष्टिकोण सही बनेगा, उसके जीवन की दिशा बदलेगी, वह सही मार्ग को अपनाएगा।

विकास की चर्चा भी आज जोरो पर है। कुछ लोग समाज-विकास को विकास का आधार मानते हैं। पर मेरी दृष्टि में व्यक्ति-विकास ही विकास का सही आधार है, विकास की सही प्रक्रिया है। व्यक्ति-व्यक्ति के विकास से ही समाज और राष्ट्र का विकास संभव है। अणुव्रत व्यक्ति-विकास का कार्यक्रम है। व्यक्ति-व्यक्ति को चरित्रसम्पन्न बनाकर वह समाज और राष्ट्र को विकास की दिशा में अग्रसर करना चाहता है।

६८. जीवन की सार्थकता

बम्बई का यह सुखद चातुर्मासिक प्रवास सम्पन्न हो रहा है । इस काल में यहां धर्म की एक पावन गंगा प्रवाहित हुई है । धर्म का अनोखा रंग छाया है । मैं मानता हूं, धर्म का जीवन के साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध है । उसे जीवन के हर पहलू में, हर कार्य में पाला जाना चाहिये । मैं उम्मीद करूंगा, जैसा उत्साह इस चातुर्मासिक प्रवास में आपका रहा, वह आगे घटेगा नहीं, प्रत्युत बढ़ेगा ।

धर्म-पथ पर आगे बढ़ना है

इस सन्दर्भ में एक आगमिक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं । केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा को अपने उपदेशों द्वारा नास्तिकता से आस्तिकता की ओर लाने के बाद संदेश देते हुए कहा था—“राजन् ! पक्के ईख के खेतों में कैसा सुखद और उल्लासपूर्ण वातावरण होता है ! लोग आते हैं, रसास्वादन करते हैं, खुशियां मनाते हैं । पर जब ईख पेर लिये जाते हैं, उनका गुड़ के रूप में परिवर्तन हो जाता है, तब जरा खेत की दशा तो देखे—वहां मक्खियां भिनभिनाती हैं । सूखे और नीरस डंठल खड़े रहते हैं । वहां कोई आता नहीं । लोगो की अटखेलियों से भरा-पूरा वह खेत सुनसान बन जाता है । कहीं ऐसा ही यहां भी न हो कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी यह आत्मोत्कर्षमया धर्म-भावना सूनी हो जाये ।”

बन्धुओ ! इस घटना का स्मरण करता हुआ कहना चाहूंगा कि आपको धर्म के प्रति नीरस और निरुत्साह नहीं बनना है । हमें विदाई दें, पर धर्म-तत्त्व को विदा नहीं करना है । धर्म-पथ पर आत्मबल और साहस के साथ उत्तरोत्तर आगे बढ़ना है । इसी में जीवन की सार्थकता है ।

बम्बई

११ नवम्बर १९५४

६९. संस्कृति का सर्वोच्च पक्ष

जीवन की अनुभूति और एकाग्रता

यह मनुष्य जीवन बहुत ही रहस्यभरा है। पर इस जीवन के रहस्य को बहुत कम व्यक्ति ही समझ पाते हैं। समझने का मार्ग ही नहीं अपनाते, बल्कि यह कहना और अधिक यथार्थ है कि उससे विपरीत मार्ग पर चलते हैं। जीवन का रहस्य समझने के लिए तर्क की अपेक्षा अपनी अनुभूति अधिक आवश्यक है। अपनी अनुभूति एकाग्रता से मिलती है। और मन की एकग्रता या स्थिरता चंचलता/प्रवृत्ति की निवृत्ति से मिलती है। पर आज की स्थिति तो आपके सामने है। आदमी प्रवृत्तिबहुल जीवन जी रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीवन यांत्रिक बन रहा है। भोग-सामग्री को अधिक-से-अधिक ढटोरने के लिए आदमी बेतहाशा दौड़ रहा है। लोगो में एक स्पर्धा-सी लगी है। ऐसी स्थिति में जीवन-रहस्य की अनुभूति कैसे हो सकती है।

शांति का मार्ग

आप गहराई से ध्यान दे तो आपको स्पष्ट मालूम होगा कि भोगवादी संस्कृति आज प्रभावी हो रही है। अधिक भोग से अधिक आकांक्षाएं, अधिक साधन, अधिक हिंसा, अधिक भय और अधिक अशांति—इस प्रकार की सूई घूम रही है।

कभी सशस्त्र युद्ध चलता है और कभी शीत युद्ध। जन-धन की अपार क्षति से जीवन का ढांचा लड़खड़ा गया है। परस्पर आशंका, अविश्वास और भय का वातावरण बना हुआ है। इसलिए ऊपर से तो शांति और निःशस्त्रीकरण की चर्चा चलती है, पर अन्दर-ही-अन्दर घातक शस्त्रों का निर्माण हो रहा है। मैं नहीं समझता, शक्ति की स्पर्धा से कभी शांति मिल सकेगी। शांति का मार्ग है—अपने अधिकारों में सतोष करना, सहिष्णु बनना। असहिष्णुता के कारण व्यक्ति दूसरों के अधिकारों को सहन नहीं करता। इसकी परिणति छीना-झपटी में होती है। बलवान् कमजोर को हड़प लेना चाहता है। यह वृत्ति हिंसा को जनम देती है, संघर्ष पैदा करती

है। ऐसी स्थिति में अशांति का वातावरण समाप्त होने की अपेक्षा उसे और अधिक उत्तेजना मिलती है।

जीवन-नियम

बन्धुओ ! हिंसा के दुष्परिणामों को सारा संसार बहुत देख चुका है, बहुत भुगत चुका है। वह युद्ध से उकता चुका है। अब उसे वापस मुड़ने की अपेक्षा है। जीवन की दिशा बदलने की जरूरत है। राजनीति और अर्थनीति के नियमों को सर्वोच्च मानकर चलना खतरे से खाली नहीं है। सर्वोच्चता जीवन के नियम को देनी होगी। उसे सर्वोच्चता देकर ही इस खतरे से उबरा जा सकता है। आप पूछेंगे, जीवन का नियम क्या है? जीवन का नियम है—आत्मानुशासन—स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण। इस नियम को हृदयंगम कर यदि व्यवहार में उतार लिया जाता है तो अशांति नाम की कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। शांति को प्राप्त करने की बात वेमानी हो जाएगी। शांति की चर्चा करने की अपेक्षा नहीं रहेगी।

वैज्ञानिक दृष्टि अपेक्षित है

भोगवादी संस्कृति के प्रभाव की बात मैंने कही। उसके कारण व्यक्ति भौतिक पदार्थों का अंवार लगाना चाहता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि पदार्थ जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक होते हैं, किन्तु उनका आवश्यकता से अधिक संग्रह अत्यंत दुःखदायी होता है, खतरनाक होता है। इससे जीवन का सात्त्विक आनंद दब जाता है। प्रारंभ में भौतिक पदार्थों के संग्रह से क्षणिक सुख का आभास मिलता है। किन्तु थोड़े समय पश्चात् ही वह व्यक्ति को अतृप्त, असंतुष्ट और अशांत बना डालता है। इसलिए इस पर वैज्ञानिक दृष्टि डालना अपेक्षित है। वैज्ञानिक दृष्टि से मेरा तात्पर्य है—वह दृष्टि, जो यथार्थवादी हो, जीवन के प्रति सही समझ प्रदान करे, जीवन जीने के सही ढंग से परिचित करवाए।

जीवन जीने की कला

सही ढंग से जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सादगी को अपनाए। जीविका के साधनों को अनीति से सर्वथा दूर रखे। शोषण और अधिकार-हरण से उपरत रहे। अणुव्रत आंदोलन इसी दृष्टि से कार्य कर रहा है। इसको अपनाकर व्यक्ति जीवन के प्रति सही, निश्चित और स्थिर दृष्टिकोण बना सकता है। शब्दांतर से कहा जाए तो अणुव्रत मानव के आंतरिक गुणों को विकसित करने का सत्संकल्प है। आंतरिक गुणों का विकास ही तो जीवन को जीने की सही कला है।

संस्कृति का सर्वोच्च पक्ष

मैं मानता हूँ; आंतरिक गुणों का विकास ही संस्कृति का सर्वोच्च पक्ष है। इससे संस्कृति उजागर होती है। ब्रतों के प्रति निष्ठा का भाव भी आंतरिक गुणों के विकास से ही सम्भव है। मैं आशा करता हूँ, आप लोग अणुब्रत आंदोलन को अच्छे ढंग से समझकर उसे जीवन-व्यवहार के घरातल पर अपनाएंगे। इससे आपका अपना अभ्युदय तो होगा ही, समाज-निर्माण और विश्व-शांति की दिशा में भी प्रयाण हो सकेगा।

७०. जैन-समाज सोचे

युग में नव-जागरण आया है। इस जागरण के युग में जैन-समाज में भी जागृति आई है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि जागृति ने सक्रिय रूप धारण किया है, पर आई अवश्य है, ऐसा कहने में कोई कठिनाई नहीं है। इसके फलस्वरूप जैन-एकता, जैन-दर्शन का प्रचार इत्यादि प्रवृत्तियों की चर्चा चल रही है। फिर भी एक बात यहां आशंका पैदा किये हुये है कि इस समय में भी अगर जैन के विभिन्न संप्रदायों के लोगो के आपसी संबंध कटुतापूर्ण रहेंगे तो उन प्रवृत्तियों का भविष्य क्या होगा? दो विरोधी राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध जब अहिंसा और मैत्री के द्वारा जुड़ सकते हैं तो क्या जैन-समाज, जो इन तत्त्वों को अपनी देन होने का दावा करता है, आपस में सामंजस्य स्थापित न कर लड़ाई-भगडा करेगा? जहां तक मेरे प्रयास का सवाल है, मैं इसके लिए सदा सचेष्ट रहा हूं और आज भी हूं कि जैन-संप्रदायों का आपसी मनमुटाव दूर हो।

मनभेद न हो

इसके लिये अपेक्षित है कि एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के प्रति आक्षेपात्मक तरीकों से छीटाकशी न करे। विचार-भेद से तो कलह को अवकाश नहीं मिलता है पर वह मनभेद और छीटाकशी से उभर जाता है। ऐसी स्थिति में समस्त जैन-संप्रदायों का कर्तव्य है कि ऐसे घृणात्मक कार्य न करें। और जो करें, उनको प्रोत्साहन और प्रश्रय न दें।

महानता कैसे प्राप्त होती है ?

जैन भाइयों से मैं यह बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा। वे जैन-दर्शन का अध्ययन व अनुशीलन करे। इससे भी बढ़कर जो एक बात जोर देकर कहनी है वह यह है कि वे अपने आचरणों को सुधारें। केवल दर्शन की महानता से कोई महान् नहीं बनता। महानता महान् दर्शन के महान् सिद्धांतों को जीवन के व्यवहार और आचरण में ढालने से प्राप्त होती है। अपेक्षा है, जैन लोग महावीर द्वारा बताए गए अहिंसा, संयम, त्याग, सच्चरित्र के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को संवारें।

७१. मानव-समाज की मूल पूंजी

आज के मानव-समाज की ओर नजर उठाता हूँ तो ऐसा अनुभव होता है कि समस्याओं की वाढ़-सी आ रही है। रोटी और जीवन-निर्वाह के आवश्यक साधनों का प्रश्न बड़ा जटिल बन रहा है। शिक्षा-क्षेत्र की अनेक तरह की समस्याएँ हैं। सामाजिक जीवन की अपनी ढेर-सारी समस्याएँ हैं। मानसिक अशांति की समस्या तो इतनी व्यापक है कि शायद ही कोई वर्ग इससे अछूता हो। पर इन सबसे भी गंभीर समस्या है दिन-प्रतिदिन हो रही चारित्रिक गिरावट की स्थिति। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि यह समस्या ही बहुत-सारी समस्याओं की जननी है। समझ में नहीं आता कि मानव अपने ही हाथों अपने को समस्याओं के जाल में क्यों फंसा रहा है? क्यों नहीं वह इस ओर ध्यान देता? उसे यह बात बहुत गंभीरतापूर्वक समझने की है कि चरित्र ही मानव-जीवन की मूल पूंजी है। यदि उसने वह खो दी तो मानना चाहिए कि उसने सर्वस्व खो दिया। वह विलकुल खाली हो गया। उसके जीवन की कोई सार्थकता शेष नहीं रही। भारतीय संस्कृति में चरित्र को सबसे बड़ा जीवन-मूल्य माना गया है। इस मूल्य के कारण ही भारत प्राचीन समय में चरित्र के क्षेत्र में सबसे आगे रहा। संसार भर के लोग चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आया करते थे। भारतीय लोगों को पुनः अपने इस गौरव को प्राप्त करना है। इस गौरव को प्राप्त करके ही वे संसार में अपना मस्तक ऊँचा करके जी सकेंगे।

कुर्ली (वम्बई)

७ दिसम्बर १९५४

७२. सफलता के साधन

खाने-पीने, उठने-बैठने और सुख-दुःख की अनुभूति करनेवाले सभी प्राणी जीते हैं। पर सबका जीना सफल नहीं कहा जा सकता। फिर सफलता की परिभाषा भी सबकी एक नहीं होती। व्यक्ति जिस चीज की कामना करता है, वह उसे मिल जाए, इसी को वह सफलता मान बैठता है। धन का इच्छुक धन मिल जाने को जीवन की सफलता मानता है तो पुत्र का इच्छुक पुत्र-प्राप्ति को। भोग-परिभोग को चाहनेवाला भोग-परिभोग की प्राप्ति को सफलता समझता है। उसका चिन्तन उससे आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं रहना। भारतीय विचारधारा में जीवन की सफलता और सम्पन्नता का आधार भौतिक पदार्थों का विकास नहीं है। उसके अनुसार जब तक आत्मा का विकास नहीं होता, जीवन में सदाचार और संयम नहीं आता, तब तक जीवन की सफलता नहीं है। भौतिक पदार्थों की बहुलता ही अगर जीवन की सफलता होती तो न कोई संयम-मार्ग को अपनाता और न कोई संयमी को मस्तक नमाता। भौतिक सुख-सुविधाओं में पलनेवालों को जब उनमें सुख-शांति का भान नहीं हुआ, तब वे त्याग-मार्ग की ओर झुके। वास्तव में सुख और शांति का मार्ग त्याग ही है। उसके अभाव में जो जीवन बिता रहे हैं, उनके मुंह पर आज भी शांति की चर्चाएँ और योजनाएँ तो हैं, किंतु उसकी अनुभूति नहीं है। देर-सवेर उन्हें इस अकाट्य सिद्धांत को मानना ही होगा कि त्याग के बिना सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती।

जीवन की सार्थकता

भौतिक जीवन में पलनेवालों को भोग-विलास को छोड़ त्यागी बनने की बातें सुनने में अटपटी जैसी लगेगी। किंतु कौन नहीं जानता कि त्याग के मार्ग की उपेक्षा ने व्यक्ति को कितना अशांत और उद्विग्न बना दिया है। मानव चाहे कितना भी भौतिक सुख-सुविधा-सम्पन्न क्यों न हो जाए, फिर भी उसे सुख कहां। शांति कहा। सुख-शांति पाने की बात केवल भ्रांति है। और यह भ्रांति ही उसे विलास का पल्ला छोड़ने नहीं देती। इस भ्रांति को मिटा त्याग-पथ पर विश्वास जमाने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति

विश्वास जमाकर सदाचार और संयम में प्रवृत्त होगा तो निस्संदेह ही उसके जीवन की सफलता और सार्थकता होगी ।

कुर्ला (बम्बई)

७ दिसम्बर १९५४

७३. प्रकृति बनाम विकृति

प्रकृति को छोड़ विकृति में जाना दुःख का हेतु है, अधर्म है। पशु-पक्षियों से भी ज्यादा मनुष्य-समाज रोगों का शिकार है। कारण यही है कि पशु-पक्षी आज भी अपनी प्रकृति के अनुकूल आचरण करते हैं और अपने आचरण में वे प्रकृति का उल्लंघन कभी नहीं करते। आचार, व्यवहार और स्वाभाविकता के उल्लंघन के कारण मानव-समाज दुःखी और क्लान्त है। मानव-समाज ने जब से मर्यादा का अतिक्रमण करना शुरू किया है, तभी से रोग, दुःख, अशांति इत्यादि तत्त्व निरन्तर उसके चारों ओर घेरा डालते जा रहे हैं।

मानव-समाज विकारों को छोड़ आचार में आए, खान-पान और रहन-सहन की विकृतियों को सुधारे, तभी वह इस स्थिति से अपना पिण्ड छुड़ा सकता है, शांति और सुख की सांस ले सकता है, सही अर्थ में मानव बन सकता है।

रोग का मूल कारण पदार्थों के प्रति तीव्र आसक्ति है। इस आसक्ति के कारण वह पदार्थों के भोग की कोई मर्यादा नहीं रख पाता। अपेक्षा है, मनुष्य के जीवन में मर्यादा का सूत्र आए। स्वस्थ जीवन जीने के इच्छुक व्यक्तियों को इस तथ्य पर ध्यान देकर गहराई से मनन करने की आवश्यकता है।

वम्बई

८ दिसम्बर १९५४

७४. अहिंसा का आचरण

विश्व में हुए गत दो महायुद्धों और शस्त्रों की स्पर्धा ने मानव-समाज को अपने भविष्य की ओर से सशंकित कर दिया है। अणुबमों का निर्माण और वैसे अस्त्र-शस्त्रों के लिए विश्व में चल रही प्रतियोगिता यदि ऐसे ही चलती रही तो मानव-जाति अपने अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर लेगी। आखिर इन अस्त्र-शस्त्रों की तैयारी का कारण क्या है? हालांकि रक्षा और शांति के लिए इनके निर्माण की बात कही जाती है, पर असलियत कुछ और ही है। मानव-समाज उनके परिणामों को भुगत चुका है। स्पष्ट है कि उनके निर्माण के पीछे बड़ा बनने का और सब पर प्रभुत्व जमाने का व्यामोह है। पर इतने पर भी उनकी अन्तरात्मा रो रही है। युद्धों द्वारा विध्वंस, मानव-जाति का विनाश! और इतनी बड़ी कीमत चुकाने पर भी अशांति! यह स्थिति उनके निर्माताओं और राष्ट्रों के नेतृवर्ग को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि युद्धों और शस्त्रास्त्रों के निर्माण से शांति नहीं होगी। अहिंसा क्या कर सकती है? हिंसा से कितना विनाश हो सकता है?—इन दो प्रश्नों में से दूसरे प्रश्न का उत्तर तो मिल ही चुका है। अब केवल पहला प्रश्न बचा है, जिसका विशेष रूप से उत्तर मांगा जा रहा है।

निर्माण की योजना : अणुव्रत आंदोलन

अणुव्रत आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन है। वह और कुछ नहीं, सिर्फ निर्माण कर सकता है। कैसा निर्माण? विध्वंसात्मक शस्त्रों का नहीं, चरित्र और सदाचार का निर्माण, जिसकी कि आज सबसे अधिक आवश्यकता है। विनाश की वेला अब बीत चुकी है। चारों ओर शांति की मांग है और इसका एकमात्र समाधान अहिंसा का आचरण ही है। व्यक्ति अहिंसा के प्रति निष्ठावान् बने। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने प्रति निष्ठावान् बने, यही अणुव्रत का मूलभूत उद्देश्य है। मैं राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक से यह कहना चाहूंगा कि वह अणुव्रत आंदोलन को अपनाए और अपने जीवन से यह दिखा दे कि अहिंसामय आचरण से मानव-जीवन में विकास की कितनी संभावनाएं

अन्तर्निहित हैं और वह वैयक्तिक जीवन तथा समाज के वातावरण को कितना समुज्ज्वल बना सकता है ।

बम्बई

९ दिसम्बर १९५४

७५. मानव-जीवन की सफलता

मानव संसार के अन्य प्राणियों की तुलना में उत्कृष्ट माना जाता है। क्यों ? इस 'क्यों' का उत्तर है—विवेक। अतः उसके जीवन की अर्थवत्ता इसी में है कि वह अपने विवेक का सदुपयोग करे। वस्तु-तत्त्व को यथार्थ रूप में जाने, जानकर उसे जीवन में उतारे। पर खेद है, मानव इस तत्त्व को भूल-सा गया है। केवल ऐहिक सुखोपलब्धि के लिए वह इस कदर पिल पड़ता है कि आत्मत्व के प्रति उसकी निगाह तक नहीं जाती। आज के मानव की वृत्तियों को देखें तो पता चलेगा कि धन-लुब्धता में फँस कर वह अपने पुत्र-पुत्रियों तक को बेचते हुए भी नहीं सकुचाता। जीवन-व्यवहार के अन्यान्य क्षेत्रों में भी वह गिरावट की तरफ ही जा रहा है। मास और मद्य जैसे अभक्ष्य और अपेय पदार्थों के सेवन में उसकी आसक्ति बढ़ती जा रही है। सच है, विवेक-भ्रष्ट होने पर मनुष्य का यह शतमुखी पतन होता है। अपेक्षा है, मानव अपनी ओर निहारे, अन्तरतम का पर्यवेक्षण करे। अर्थलोलुपता, अशुद्ध खान-पान, अनैतिक व्यवहार आदि दुष्प्रवृत्तियों से मुह मोड़कर जीवन-परिष्कृति में लगे। त्याग, संयम, समता, संतोष, आत्म-तृप्ति आदि का संग्रहण करे। इसी में मानव-जीवन की सफलता है।

कुर्ला (वम्बई)

१२ दिसम्बर १९५४

७६. व्यापारी स्वयं को बदलें

आज समग्र लोक-जीवन बेईमानी और अनीति से अभिभूत है। लोगों की मनोवृत्ति आज कुछ ऐसी बन गई है कि उनका न्याय, नीति और सच्चर्या की सार्थकता के प्रति विश्वास डगमगाता-सा जा रहा है। व्यापारी लोग भी इससे बचे नहीं हैं। उनकी यह अवधारणा बन गई है कि ईमानदारी और सचाई से व्यापार चल ही नहीं सकता। पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि यह केवल उनका भ्रम है। दृढ़ता के साथ इस भ्रम को निकाल फेंकना ही इसका एकमात्र उपाय है।

आपसी व्यवहार और सचाई

कुछ दुकानदार अपनी दुकानों पर सूचनाएं टांगते हैं कि उनके यहां माल में मिलावट नहीं की जाती, व्यवसाय में सचाई बरती जाती है। यह सब क्यों? यदि ईमानदारी और सचाई से व्यापार चलने के प्रति उनके मन में निष्ठा ही नहीं है तो वे ऐसा क्यों करते हैं? उनकी यह प्रवृत्ति स्पष्ट बताती है कि वे मन में तो यही मानते हैं कि पारस्परिक विश्वास सचाई पर आश्रित है। विश्वास आपसी व्यवहार का मूल है। व्यापारी भाइयों से मेरा यही कहना है कि वे अपने मन में यह जमा लें कि उनको अपने व्यवसाय में अधिकाधिक सचाई, नीति, न्याय और ईमानदारी का उपयोग करना है। ये जीवन-शोधन के साधन तो हैं ही, साथ ही जनता में उनके प्रति विश्वास व सद्भाव भी पैदा करेंगे। मैं कतिपय ऐसे व्यापारी भाइयों को जानता हूँ, जिन्होंने अणुव्रत के नियम ग्रहण करने के बाद यह अनुभव किया कि उनके प्रति लोगों के मन में अधिकाधिक विश्वास जमता जा रहा है और उनकी साख दिन-पर-दिन मजबूत होती जा रही है

बदलता युग-प्रवाह

युग बदल रहा है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में एक क्रांति मच रही है। दिन-पर-दिन नए-नए कर लगते जा रहे हैं। शायद अब पूंजीवादी परम्परा अपने स्वरूप को अक्षुण्ण नहीं रख सके, टिक नहीं सके। ऐसे प्रतिकूल वातावरण को देखते हुए भी यदि व्यापारी नहीं बदले तो उनकी इससे बड़ी भूल और क्या होगी। युग का प्रवाह किसी के रोके नहीं

रुकता । तब क्या व्यापारी उससे अछूते रह पायेंगे । मैं इस बात को दोहराऊंगा कि व्यापारी-बन्धु लोभ और तृष्णा को संयत करते हुए सत्य, सदाचार और नैतिकता के प्रति निष्ठाशील बनें, जीवन-व्यवहार में इनका उपयोग करें ।

कुर्ला (बम्बई)

१६ दिसम्बर १९५४

७७. उपासना का मूल्य

यद्यपि साधक प्रत्यक्ष मे तो वीतराग भगवान की उपासना करता है, परन्तु प्रकारान्तर से वह अपनी आत्मा की ही उपासना करता है। वीतराग-उपासना से उसकी आत्मा मे वीतरागता पनपती है, विकसित होती है, प्रगाढ़ बनती है। इस दृष्टि से वीतराग-पूजा साधक के लिये परम आधार है, इहलोक-परलोक दोनों के लिये पावन पाथेय है।

प्रार्थना का तात्पर्य

जैन-दर्शन आत्मवादी दर्शन है। आत्म-स्वरूप की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। आत्मगुण-उपासना, आत्मा पर लगे कर्मावरण का अपवर्तन उसके परिष्करण का साधन है। असत्प्रवृत्तियों से हटता-हटता साधक ज्यों-ज्यों सत्प्रवृत्तियों की ओर जाता है, त्यो-त्यो उसमे आत्म-उन्मुखता और पर-पराङ्मुखता आती जाती है। भगवत्प्रार्थना आत्म-उन्मुखता मे साहाय्यभूत है। प्रार्थना का तात्पर्य है—वन्धनमुक्त, निर्विकार, वीतराग, मोक्षगत आत्मा के गुणों का संस्मरण-संस्तवन। इससे साधक आत्म-सम्मार्जन की प्रेरणा पाता है, 'स्व' की और मुड़ता है। उसमें वीतराग-भाव और निर्विकार वृत्ति की स्फुरणा होती है। दूसरे शब्दों में आत्म-विकास की पगडडी पर चलने वालों के लिए प्रार्थना एक पावन पाथेय है, संबल है। साधना में आगे बढ़ने मे साधक के लिए यह एक बड़ा सहारा है, क्योंकि साधक का लक्ष्य भी तो वीतरागत्व प्राप्ति ही है। वीतराग उसका आदर्श है और वीतरागता साधन। अतः वीतरागता के साधक द्वारा होनेवाली वीतराग-प्रार्थना, वीतरागोपासना, वीतराग-पूजा वीतरागता की प्राप्ति के लिये ही होनी चाहिए।

कुर्ला(बम्बई)

१६ दिसम्बर १९५४

७८. युग और धर्म

धर्म जीवन का सारभूत तत्त्व है। पर आज उन लोगो की, जो बुद्धि-वादी हैं, विज्ञान में विश्वास रखने वाले हैं, धर्म के प्रति निष्ठा न्यूनातिन्यून होती जा रही है। शैक्षणिक और बौद्धिक क्षेत्र के विद्यार्थियो तथा नीजवानो को यह कह कर कोसा जाता है कि उनमें नास्तिकपन पनपता जा रहा है। पर गहराई से देखा जाए तो एकमात्र उनकी मनोवृत्ति ही इसका कारण नहीं है। यद्यपि वे दूध के धोये हैं, सर्वथा निर्दोष हैं, ऐसी बात तो मैं नहीं मानता, पर साथ-ही-साथ धार्मिक लोगो को भी अपने अन्तरतम को टटोलना होगा। वे भी जरा गम्भीरता से अपने-आपमें डुबकी लगावे और देखे—कही उनमें ही तो धर्म के नाम पर जडता घर नहीं करती जा रही है? धर्म, जो जुदे-जुदे व्यक्तियो को सुई की तरह मैत्री, सौजन्य और समता के धागे द्वारा जोड़ने का साधन है, कही विद्वेष और विपमता के द्वारा कैंची की तरह कतर तो नहीं रहा है? व्यक्ति-व्यक्ति में अलगाव और पार्थक्य तो पैदा नहीं कर रहा है? यदि ऐसा होता है तो कहना होगा कि उन्होंने केवल धर्म का बाना पहन रखा है, वास्तव में तो उनके अन्तर् में अधर्म अड्डा जमाये बैठा है।

शिक्षा-प्रणाली संतुलित हो

यह स्पष्ट हो चुका है कि आज की शिक्षा-प्रणाली से शिक्षार्थियो के जीवन का समुचित रूप में निर्माण नहीं हो रहा है। यह मैं ही नहीं कहता हूँ, बल्कि इस विशाल राष्ट्र के बड़े-बड़े नेता एवं शिक्षाशास्त्री भी ऐसा ही कह रहे हैं। शिक्षा जीवन का आधार है। पर कलुपित व सड़ी-गली वुनियाद पर टिकनेवाली इमारत क्या कभी दृढ़ व सुन्दर हो सकती है। आज शिक्षा का माध्यम एकमात्र भौतिक विकास रह गया है। जीवन के अध्यात्म पक्ष की, जो कि सबसे अधिक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण पक्ष है, अवहेलना-सी होती जा रही है। परिणामतः आज का शिक्षित मानस जडता के प्रवाह में वहा जा रहा है।

- भारतीय समाज की परम्परा, सस्कृति, जीवन-चर्या, व्यवहार-पद्धति सब-कुछ अध्यात्म-सवलित रही है। तभी तो इसका अतीत विश्व के लिए आदरणीय था। समुद्र-पार के लोगों को भी वह अपनी और खीचता

था। लेकिन आज वह अध्यात्म-परम्परा भुलाई जा रही है। फलतः भारत जैसा अमर संस्कृति व सभ्यता का देश अनीति और नास्तिकपन के वहाव में बिना रुके बहता चला जा रहा है। यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो वह वहाव उसे कहां ले जाकर छोड़ेगा, यह कहने-सुनने की कोई बात नहीं। इसके लिये सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा-प्रणाली में आध्यात्मिकता, नैतिकता, संयतता, सदाचारिता और शालीनता का समावेश हो। शिक्षार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान देकर ही शिक्षा की इतिकर्तव्यता नहीं मान लेनी चाहिये। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य तो उनके जीवन को संयमित, सुशासित, व्यवस्थित एवं नियमित बनाना है। ऐसा होने से ही शिक्षा की सार्थकता है।

धर्मगुरु नया मोड़ लें

धर्मगुरुओं और धर्मनेताओं को भी आज के इस करवट बदलते हुए युग को निहारना होगा। स्थितिपालकता और परम्परा के पोषण को छोड़ आज उन्हें धर्म की सही चेतना का मानव-मानव में संचार करना होगा, ताकि अध्यात्म-ज्योति के वे सजीव स्फुलिंग बन सकें। वे स्फुलिंग, जो मानव की सुषुप्त चेतना में जीवन और जागरण भर सकें। धर्माधिकारियों को आज अनिरुद्ध आगे बढ़ते हुए भौतिकवाद के खिलाफ प्रबल वगावत करनी होगी। लोगों की बताना होगा कि एक निश्चित अवधि के लिए मन्दिर, धर्म-स्थान व साधु-सम्पर्क में आने मात्र से ही उनकी धर्मोपासना की सफलता नहीं है, उन्हें अपने दैनंदिन जीवन में सत्य, संतोष, ईमानदारी जैसे तत्त्वों को सन्निहित करना होगा। तभी उनकी धर्मोपासना की सच्ची सफलता है।

दान : सहयोग

भारत एक धार्मिक देश कहा जाता है, पर कितनी विडम्बना है कि आज उस धर्म की यहाँ दयनीय दशा हो रही है! शोषण, अनाचार और कालावाजार से धन संग्रह कर, किसी भूखे को रोटी का टुकड़ा दे दिया, प्यासे को पानी पिला दिया और मान बैठे कि बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया! क्या इस तरह पुण्यार्जन के बहाने लोग आत्म-विडम्बना नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र में भिखमंगों की परम्परा को और ज्यादा मजबूत नहीं बनना रहे हैं। क्या एक आजाद देश के लिये यह शोभास्पद है कि वहाँ एक भाई तो ऐश-आराम और वैभव-विलास के साथ गुलछर्रे उड़ाये और दूसरा भाई वासी व सूखी रोटी के टुकड़े को चबा उसे पुण्यभागी बनाये। चीन को आजाद हुये लम्बा समय नहीं गुजरा। वहाँ जाकर आनेवाले लोग बताते हैं कि वहाँ एक भी भिखारी नहीं है। हमारे देश के तथाकथित पुण्यात्मा भाई

७९. स्वस्थ समाज की रचना

आज मानव दोहरी जिन्दगी जी रहा है। वह मन्दिर में जाता है, तब मानो उसमें मूर्तिमती धार्मिकता जाग पड़ती है। परन्तु ज्यों ही धर्मस्थान को छोड़कर वह बाहर आता है, वह एकदम सुप्त हो जाती है। यदि वह बनिया है तो उसके दिमाग में केवल वह बात शेष रहती है कि वह एक व्यापारी है। उसके लिए अर्थ पैदा करने के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। धर्म-स्थान का उपास्य-भाव मानो कभी उसके दिमाग में रहा ही न हो—ऐसी स्थिति बन जाती है। राज्यकर्मचारी अपने कार्यालय में पहुंचता है। वह क्यों याद करने लगा कि कर्मचारीपन की सारवत्ता इसी में नहीं है कि रिश्वत द्वारा पैसा ऐंठा जाए या उसे अपना जन्मजात अधिकार समझ बैठे। इसी तरह आज का जन-जीवन विडम्बना में घुला जा रहा है। जीवन से सही मूल्यों के प्रति मानव में निष्ठा रह नहीं गई है। दिखावे के लिए शोषण और जुल्म से पैदा किए गए पैसे में से चन्द कोड़ियां भिखमंगों के बीच फेंक वह पुण्यात्मा और धार्मिक बनने का स्वांग रचना है। वह अपने अन्तर् को नहीं टटोलता कि उसके जुल्मों की चक्की के नीचे पिसे हुई कितने शोषित जनो के निर्मम क्रन्दन की बुनियाद पर उसका यह तथाकथित दान-पुण्य टिका हुआ है। इसलिए इस बात की नितांत अपेक्षा है कि व्यक्ति शोषण को छोड़े, लालसाओं को सयमित करे, भोग को जीवन का लक्ष्य न मान त्याग के आदर्श पर चले। उसके रोजमर्रा के काम और जीवन का दैनिक व्यवहार सचाई पर अधिष्ठित हो। अणुव्रत आंदोलन इसी पृष्ठभूमि पर व्यक्ति-निर्माण का कार्य कर रहा है।

सरलता और कठिनता सापेक्ष है

आंदोलन के नियम अपेक्षा-भेद से छोटे भी कहे जा सकते हैं और बड़े भी। न्याय और नीति पर चलने वाले किसी कर्मचारी से कहा जाए कि तुम रिश्वत मत लो तो सहसा वह कह उठेगा—मानव कहलाने वाले के लिए क्या यह भी कोई ग्राह्य वस्तु है। इसी तरह एक ईमानदार व्यापारी से कहा जाये कि कलाबाजार मत करो, झूठा तौल-माप मत करो तो क्या

उसका मन घृणा से नहीं भर उठेगा—व्यापार में इतना कालुष्य सहन करने की बात है ! यदि ये ही बातें दूसरी तरफ उन लोगों से कही जाएं, जो येन-केन-प्रकारेण न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित सभी तरह से पैसा इकट्ठा करने के लिए कमर कमे बैठे हैं, तो वे फौरन कह उठेंगे—आज के युग में भला कालाबाजार के बिना कहीं काम चल सकता है । ऐसा न करें तो हम और हमारे घरवाले खाएं क्या । कर्मचारी कहेंगे—रिश्वत न लें तो सरकार से मिलने वाले वेतन के सहारे हम और हमारे घरवाले फांका न मारें..... । आप जरा सोचें—सरलता और कठिनता दोनों व्यक्ति के भावों पर हैं, उसकी दृढ़ता पर हैं । अतः मैं कहूंगा—परिस्थितियों और वातावरण की दुहाई न देते हुए व्यक्ति को आज अपनी मनोवृत्ति में दृढ़ता का समावेश करना होगा । हो सकता है, उसके मार्ग में कठिनाइयां आएँ, असुविधाएं आएँ, पर आत्मबल और सत्यनिष्ठा के सहारे उनसे लड़ते हुए उसे अपने पथ पर बढना होगा । अणुव्रत आंदोलन उसे मार्ग देगा, जीवन की दिशा दिखाएगा ।

क्या मंत्रीगण, क्या राज्यकर्मचारी, क्या व्यापारी, क्या विद्यार्थी, क्या किसान व क्या मजदूर सब इस आध्यात्मिकता व नैतिकता के राजमार्ग पर आएँ, स्वयं आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढने में सहयोग दें । तभी एक स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में युग का प्रयाण हो सकेगा ।

८०. सादा जीवन : उच्च विचार

पतन की पराकाष्ठा

भारत के प्राचीन इतिहास को हम टटोलें तो पाएंगे कि यहाँ वैभव और धन का महत्त्व नहीं रहा, सत्ता के सामने व्यक्ति कभी नहीं झुका। वह झुका है तो योग, संयम और साधना के सम्मुख। किंतु आज स्थिति बदल चुकी है। भोगवादी संस्कृति के प्रभाव के कारण भारतीय जन-मानस भी परिग्रह, प्जी और वैभव की चकमक में इतना गुमराह हो गया है कि इनके अतिरिक्त उसे कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा है। पैसे की रटन लगाता हुआ वह मानो अपने-आपको भी भूलता जा रहा है। यह आत्म-पतन की पराकाष्ठा है। यदि इस मनोवृत्ति का परित्याग भारतीयों ने नहीं किया तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि पतन के कितने गहरे गर्त में वे जा गिरेगे। उन्हें यह समझ लेना है—धन जीवन का साध्य नहीं है। उसे अपना चरम ध्येय समझ सर्वतोभावेन उसके पीछे पड़ वे एक भयंकर भूल कर रहे हैं। जीवन का साध्य है—आत्मा का परिशोधन, वृत्तियों का परिष्करण, भावनाओं का समीकरण। यह तभी संभव होगा, जब जीवन में सादगी, सरलता, सात्विकता और संतोष का समावेश होगा।

विकास या ह्रास ?

आज का मानव कहता है कि उसने विकास किया है, तरह-तरह के यान, वाहन तथा अन्यान्य जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार की हैं। पर जरा गहराई से सोचे कि इस विकास की आड़ में मानव ने क्या अपनी शक्तियों का ह्रास नहीं किया है? ज्यो-ज्यो मानव प्रकृति से विकृति की ओर गया, त्यो-त्यो उसने अपनी शक्तियों से हाथ धोया। कुछ ही समय पहले तक गांव के किसान पन्द्रह-बीस मील एक दिन में पैदल चल लेते थे। पर आज अगर दो मील भी जाना होता है तो घण्टों बस का इन्तजार करेंगे। इसी प्रकार जिधर देखे, इस तथाकथित विकास के पर्दों के पीछे ह्रास ही नजर आयेगा। सही बात तो यह है कि जीवन में जितनी कृत्रिमता आयेगी, वह उतना ही बोझिल बनेगा। भले कोई उसे विकास कहे, पर वास्तव में बोझिल जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता।

८१. जीवन-सुधार की योजना

लोगों का जीवन-व्यवहार आज बुराइयों और कलुषित वृत्तियों से दिन-पर-दिन विकृत बनता जा रहा है । स्वार्थपरायणता इतनी अधिक फैलती जा रही है कि अपने थोड़े-से लाभ के लिये व्यक्ति दूसरे का बड़े-से-बड़ा नुकसान करते नहीं हिचकिचाता । लोग पैसे को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठे हैं । उसका नतीजा हमारे सामने है । संघर्ष, भगड़ा, असंतोष, पारस्परिक अविश्वास आदि से लोगों का जीवन दिन-पर-दिन कलुषित हो रहा है, दुःखी व संत्रस्त हो रहा है । ईमानदारी, सचाई, नैतिकता आदि, जो मानवता के सहज गुण हैं, आज मिटते जा रहे हैं । उनके स्थान पर बेईमानी, असत्य, अनैतिकता जैसे तत्त्व पनप रहे हैं । जीवन सत्वहीन और खोखला बनता जा रहा है ।

लोक-जीवन से बुराइयां मिटें, मानव सही माने में मानव बने, सदाचरण, सद्वृत्ति उसके जीवन में आये—इस लक्ष्य को लेकर हमने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जिन्हे जैन-दर्शन में पांच महाव्रत, योगदर्शन में पांच यम और बौद्ध-दर्शन में पंचशील के नाम से बताया गया है, उनके आधार पर जन-जीवन को छूने वाले छोटे-छोटे नियमों की रचना की गई है । नियम बनाते समय व्यापारी, राज्य-कर्मचारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी आदि समाज के विभिन्न वर्गों को मद्देनजर रखा गया है । उनके जीवन में जो बुराइयां आज घर करती जा रही हैं, उन्हें ध्यान में रखा गया है. ताकि उन बुराइयों पर सीधी चोट हो सके और समाज के समस्त वर्गों को सत्प्रवृत्तियों की ओर मोड़ा जा सके ।

व्यापारियों के लिये कालाबाजार, भूठा तौल-माप, असली के बदले में नकली वस्तु देना आदि का वर्जन है । राज्य-कर्मचारियों के लिये रिश्वत लेने का निषेध है । इसी प्रकार वकीलों के लिए भूठा मुकदमा लेने का वर्जन है । वकील इसे अपना ले तो मैं तो समझता हूं कि मुकदमेवाजी का रोग, जिससे कि आज समाज का अंग-अंग जर्जरित है, बहुत कुछ दूर हो सकता है । समाज के व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बन सकते हैं । इसी तरह समाज के अन्यान्य वर्गों के लोग भी अणुव्रत-नियमों को अपनाये तो

८२. सुख-शांति का पथ

धर्म क्या है ?

आज का मानव विज्ञान और राजनीति की बातें सुनने को बड़ा उत्सुक है, तत्पर है। पर धर्म और चारित्र्य की बातें सुनने के प्रति उसकी अभिरुचि क्षीण और क्षीणतर होती जा रही है। ध्वंस की बातों में वह रस लेता है, पर निर्माण की बातें उसे नीरस-सी लगती हैं। इस मनोदशा को बदलना होगा। धर्म ध्वंस नहीं, निर्माण की दिशा देता है। निर्माण ही तो जीवन की सच्ची शक्ति, स्फूर्ति, सौंदर्य और सौष्ठव है। कुछ लोग सोचते हैं—व्यावहारिक जीवन में धर्म से हमें क्या मिलता है? क्या वह हमें नई खुराक देता है, जिससे कि जीवन-क्षेत्र में आगे बढ़ने में हम ताजगी और स्फुरणा संजो सकें? वे जरा गहराई से मनन करें—धर्म की आराधना, अनुसरण, अनुशीलन और अनुपालन से जीवन में जो शांति, उल्लास और आह्लाद मिलता है, वह न तो सम्राट् बनने में है और न कुवेर बनने में। संक्षेप में धर्म की व्याख्या है—आत्म-शुद्धि, जीवन की सजावट, अन्तर्तम की सुसज्जा, जीवन-व्यवहार की शालीनता का साधन। धर्म सच्चा प्रेम सिखाता है। समता, मैत्री और शुद्ध स्नेह के धागे से सबको पिरोता है। वहां भेद-भाव कैसा। वह तो ऐक्य की पावन सुरसरी है। जो धर्म मानव-मानव को परस्पर लड़ाता है, विद्वेष और वैमनस्य फैलाता है, उसे धर्म कौन कहेगा। वह तो मूर्तिमान् पाप है, अधर्म है, अन्याय है। किस बेहूदे आदमी ने उसका नाम 'धर्म' रख दिया। वह तो धर्म की विडम्बना है, धर्म के नाम पर कलंक का काला टीका है। जो व्यक्ति धर्म के नाम पर शोषण करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, विद्रोह और घृणा की भावना फैलाते हैं, वे धर्म को कलंकित करने वाले हैं, गद्दार हैं। युग उन्हें चुनौती दे रहा है। वे इस सत्य को समझे, आत्म-आलोड़न करें। इस अधर्म के जामे को उतार फेंके और धर्म की सच्ची आराधना करें। उस आराधना का स्वरूप होगा—जीवन में त्याग-भावना की अभिवृद्धि, समता का संचार, सौहार्द की उत्पत्ति मैत्री-भावना का विकास, जीवन-व्यवहार का परिशोधन।

जैन लोग आत्मालोचन करें

भगवान महावीर ने जगत् को अहिंसा का महत्त्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। बाह्य उत्पीड़न और ताड़ना कोई किसी की न करे, यह तो उन्होंने कहा ही, किसी के मनोभावों को भी चोट न पहुंचाई जाये, क्लेश पैदा न किया जाये, यह भी उनकी शिक्षा थी। अहिंसा का जो सूक्ष्म विवेचन उन्होंने किया, वह वास्तव में अनूठा है ! पर खेद का विषय यह है कि आज भगवान महावीर के अनुयायी जैन लोगो के जीवन में आन्तरिक कलह, आपसी झगडे, एक-दूसरे को नीचे गिराने की कलुषित भावना, मिथ्यारोपण जैसी दुष्प्रवृत्तियां देखने में आ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वे अपने उपास्यदेव और उनके महान् सिद्धांतों का उपहास नहीं कर रहे हैं ? पानी छानकर पीने, अष्टमी और चतुर्दशी को हरी वनस्पति न खाने तक ही उन्होंने आज अहिंसा का सीमाकरण कर लिया है। मनुष्यों का खून चूसते, लूटते, धोखा देते उनके सिर पर जू तक नहीं रेंगती ! क्या यही अहिंसा उन्होंने भगवान महावीर से सीखी ? भगवान महावीर ने परिग्रह को बन्धन कहा, धन को आत्म-तृप्ति का बाधक तत्त्व बताया। पर खेद है, अपने को अपरिग्रह के आदर्श के अनुगामी कहने वाले जैन भी कालावाजार जैसे पातकी कृत्यों से नहीं बचते ! क्या उनके गौरवभरे इतिहास का यह मखौल नहीं है। जब-कभी अजैन लोगों से यह सुनता हूं कि पहले जैन कहे जाने वाले व्यक्तियों को तो आप सुधारिये तो मुझे मन-ही-मन खेद होता है। मैं जैन भाइयों से कहूंगा— वे सोचें, समझें और अव चेतें। तुच्छ, स्वार्थी और परिग्रही मनोवृत्ति को छोड़ जीवन को अहिंसा और अपरिग्रह के सांचे में ढालें।

क्या जैन, और क्या अजैन, मेरा उपदेश तो सबके लिए यही है कि जीवन के विकारों को मिटाकर सात्विक भाव अपनाएं। इसीसे वे सुख-शांति को उपलब्ध हो सकेंगे।

घाटकोपर (वम्बई)

२९ दिसम्बर १९५४

८३. आदर्श साधक कौन ?

मानव-जीवन बहुमूल्य जीवन है। इसका चरम ध्येय है—आत्म-स्वरूप की प्राप्ति, आत्मा पर लगे कर्म-आवरणों को दूर हटाकर शाश्वत शांति और आनन्द का साक्षात्कार। जीवन के इस लक्ष्य को पूर्ण करने की भावना रखने वाला साधक दृढ़निष्ठा, आत्मविश्वास और स्थिरप्रज्ञा लिए अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है। पथगत कठिनाइयों, अवरोधों की वह किसी प्रकार की परवाह नहीं करता।

भगवान महावीर ने साधु की जीवन-चर्या का विश्लेषण करते हुए कहा है, जो नित्य साधना में लगा रहे, गुरु के इंगित तथा मर्यादा में चले, योगवान् हो—जप, स्मरण, भजन, आत्म-चिंतन आदि में निरत रहे, तपस्या से आत्मा को उज्ज्वल बनाने में तत्पर रहे, किसी के प्रति अप्रिय शब्दों का प्रयोग न करे, अनावश्यक भाषी न हो, आत्म-विकास की पगडंडी पर चलने-वाला हो, वह आदर्श साधक है।

हालांकि आदर्श तक सबकी पहुंच नहीं हो सकती, पर उसको लक्ष्य बनाकर उस दिशा में प्रयाण तो हर कोई कर सकता है। यह प्रयाण उसके जीवन को क्रमशः निखार देनेवाला होता है।

थाना

३० दिसम्बर '५४

परिशिष्ट

शब्दानुक्रम : विषयानुक्रम

अ

अणुव्रत (अणुव्रत आंदोलन) १९;

३३, ४३, ४५, ४९, ५०, ५३,
५४, ५७, ५८, ६०, ६१, ६६,
६७, ७२, ७३, ७५, ८६, ११६,
१३०, १४५, १४९, १५३,
१५६, १५७, १५९, १६०,
१६८, १७१, १७३, १७६,
१८३, १९२, १९३, १९६,
१९७

—की कार्य-दिशा १५१-
१५२

अणुव्रत (श्रावक के बारह व्रत)

३८, ४५, ५३, १४६

अणुव्रती ४५, ४६, ५३, ५४, ५६,

१६०, १६१

अणुव्रती संघ देखें—अणुव्रत

(अणुव्रत आंदोलन)

अधर्म देखें—धर्म

अध्यात्म ४४, ४५, ५१-५३, ६१,

११०, १११

—साधना के दो स्तर ४५,

५३

अध्यात्मवाद देखें—अध्यात्म

अध्यापक २६, ९७, ९८, ११९

अनेकांत ४०, ४५, ८९-९४,

देखें—स्याद्वाद

—की पृष्ठभूमि ८९

—और आचरण ९२

अपरिग्रह २८, ८२, ८३, १२४,
१२५, देखें—परिग्रह

—वनाम साम्यवाद १२५

अपरिग्रहवाद देखें—अपरिग्रह

अप्रमाद ४३

अभिभावक २६

अर्थ ७२, ७३, ८२, ८४, ९५

अहिंसक शक्तियों की कार्य-

पद्धति ३२, ३३, १४१

अहिंसा ३२, ३३, ३७-३९, ८८, १

८९, ११०-११४, ११८,

१४१-१४४, १५३, १६५,

१६६, १७१, १८३, १८४,

१८९, देखें—हिंसा

—का व्यावहारिक रूप ३८,
३९

अशांति देखें—शांति

असंग्रह देखें—अपरिग्रह

आ

आंतरिक परिग्रह देखें—आसक्ति

आचार २६, ७२, ७४, १०१,

१०२, १३९, १५६, देखें—

चरित्र

आचारवान् बनने का तरीका २६

आत्म-नियंत्रण देखें—

आत्मानुशासन

आत्म-दमन देखें—

आत्मानुशासन

आत्मधर्म देखें—लोकोत्तर धर्म

आत्म-पतन ८२, १९४

आत्म-विजय ६२

आत्म-शक्तियों के जागरण की

प्रक्रिया १०९

आत्म-स्वरूप की पहचान ५२

आत्मा ५२, ७४, ७५, ७८, ७९

१०९, १११, १४४

आत्मानुशासन ४४, ५०, ५५, ६६,

१०६, १७६

आत्मोत्थान बनाम संप्रदाय

११५

आदमी देखें—मनुष्य

आवश्यकता ७०

—बनाम लालसा ७०, ७१

आवश्यक हिंसा और धर्म ३९

आसक्ति ८२, ८३

आस्था ५३

ई

ईश्वर देखें—परमात्मा

उ

उपासना ६८, १८८, देखें—

प्रार्थना

ए

एकांगी दृष्टि ४०

एकांतिक दृष्टि देखें—एकांगी

दृष्टि

क

करुणा १४०

कर्मवाद १२२, १२३

कला का सत्य-स्वरूप १०९-

१११

कार्यकर्ता ६८

क्रिया देखें—आचार

ख

खमतखामणा १२६, २२७, १३२

१३३

ग

गुणग्राही दृष्टिकोण ९१, १०३,

१०४

च

चरित्र २०, २१, ४१, ४५, ५४, ६८,

८४, ९५, ९६, १०२, १४९,

१६७, १७९, देखें—आचार

चारित्रिक गिरावट का कारण

४१

छ

छद्मस्थिता ८, १२७, २३२

छात्र देखें—विद्यार्थी

ज

जातिवाद ७५

जीवन ६८, १०१, १०६, १४८,

१७४, १७६, १८०, १९४

—का नियम १७६

—का लक्ष्य देखें—जीवन

का साध्य

—का साध्य ६८, १९४
 —की पवित्रता १०१, १०६
 —की सार्थकता १४८,
 १७४, १८०, देखे—मानव
 जीवन की सार्थकता
 जैन ६२, १२०, १२१, १९१
 —(नों) का कर्तव्य ६२, ६३
 —(नों) की प्रतिष्ठा ६३
 —दर्शन ७४, ७५, १५४,
 १५५
 —और बौद्धदर्शन की तुलना
 १५४, १५५
 —और व्यक्ति स्वातंत्र्य ७४
 —संस्कृति १२०, १२१,
 १४६
 —समाज १७८
 जैनत्व ६२, ६३

ज्ञ

ज्ञान १३९, १४६

त

तीर्थकर ३४, ३६, ५३
 तेरापंथ (धर्मसंघ) ९, ११, १६,
 २१, २२, ५८, १२९, १३३,
 १३४, १३८
 —की मान्यताओं का

स्पष्टीकरण ११-१६

तेरापंथी १४-१६, ९०

त्याग ३९, ४०, ६९-७१, १६७,

१८०, १८१

त्यागी ६९, ७०

द

दया ३९, ११३, ११४

दान १४, ३६, ३९, ४०, ८७, १९०,
 १९१

—और भिखारीपन १९०,
 १९१

—बनाम त्याग ३९, ४०

—बनाम सहयोग १९०,
 १९१

दुःख १९, २१, २७, ४३, ४८, ८५,
 १४५, देखें—सुख

—का हेतु २७

देश संयम ६७

ध

धन २७, १९४, देखें—अर्थ

धर्म ६, ७, ११, १२, २८-३१, ३९,
 ४३, ७५, ८७, ८८, १०१,

१११, ११२, ११५, ११६,

१५०, १६७, १६८, १९०,
 १९८

—गुरुओं का कर्तव्य-

दायित्व १९०

—नीति १०८

—समन्वय ९१

धार्मिक ७, ९५, १४८, १६८, १९९

—संगठन ११२

धार्मिकता की कसौटी ९५

न

निस्वार्थ वृत्ति २१

नागरिक १०८

नारी ७७-८१, देखें—माता

—और मोक्ष ७७

—और शिक्षा ७७, १००

नियंत्रण ४४, ४५

निर्बंध देखें—मुक्ति

नीति १०१, १०२
नैतिक मूल्य ४८

प

परपीड़न ६५, ११०
परमात्मा ७४, ७८, ७९, ९२
परमेश्वर देखें—परमात्मा
परिग्रह ८२, ८३, ८५, १२४,
देखें—अपरिग्रह
परिवर्तन ५७
पर्युषण पर्व ११०-११२
पुरुषार्थ ७४
पुस्तकीय ज्ञान २६, १०२, १४६
प्रकृति १८२
प्रगति १२९, १३०, देखें—
विकास
प्रतिज्ञा देखें—व्रत
प्रमाद ४३
प्रमोद १४०
प्रायश्चित्त १५८
प्रार्थना १८८, देखें—उपासना

ब

बंधन ५५
बाह्य नियन्त्रण ५०, ५५, ६६
बौद्ध दर्शन ९१, १५४

भ

भय १०५
भाग्य ७४, ७८
भारतीय जीवन के तीन आदर्श/
मूल्य १६७
भारतीय संस्कृति १८, ७५, ८४,
१०३, १०४-१०७, १५३,
१७२, १७९

—के चार जीवन तत्त्व
१०४-१०७

भोग ६१

—वृत्ति १५१

भौतिकता ६१, ७९, ८४
भौतिकवाद ४४, ५१, ६०, ६१
भौतिक विज्ञान ७९

म

मन-संयम ६६
मनुष्य १, २, ३२, ४८, ६४, ६५,
१७९, १८२, १८३, १८५,
१९२-१९४
मनुष्य जीवन १, २, १६, १७५,
१७९, २००
—की सार्थकता/सफलता
१, २, ४, ५, १९, १३९, १५९,
१८५, देखें—जीवन की
सार्थकता

महाव्रत ३८, ४५, ५३, १४६

माता ७८

मानव देखें—मनुष्य

—धर्म १९ ४३, १२८, १६७

मानवता ३२, ४७, ४८, ५३

मानसिक हिंसा ८९

मुक्ति २५, २६, ९५ ९६, १३९,
१५४

—का मार्ग ९५, ९६, १३९

मैत्री १४०

मोक्ष देखें—मुक्ति

—का मार्ग देखें—मुक्ति का
मार्ग

य

युवक २०, २३, २४, ६०, ६१

र

राष्ट्र-सुधार ४८
रिश्वत ५६

ल

लालसा ७०, ७१
लोकोत्तर धर्म १३, १५, ७५
लोकोत्तर पाप १३, १४, देखें—
लोकोत्तर धर्म

लोकोत्तर सेवा १२, १३
लौकिक धर्म १३-१६
लौकिक परम्परा/व्यवस्था/
व्यवहार ३६
लौकिक पाप १३, देखें—
लौकिक धर्म
लौकिक सेवा १२, १३

व

वर्णवाद ७५
वर्षीदान और धर्म ३६
वाणी संयम १०६
विकास १४८, १७३, १९४, १९५,
देखें—प्रगति
विकृति १८२
विचार ७२, ७४, ११२, १५६
—भेद ११२
विद्या देखें— शिक्षा
विद्यार्थी २६, ३०, ९७, ९९, १०१,
१०२, ११७-११९
—जीवन ९७, ११८
विरोध ९, १०
—का प्रतिकार और
तेरापंथ की नीति ९
विवेक ५, १८५

विश्व-शांति १४५, १५३

विश्व-सुधार ४८
व्यक्ति-सुधार ४८
व्यक्ति-स्वातंत्र्य ७४
व्यापार १६६
व्यापारी १८६, १८७
व्रत ५३-५६, १५१

श

शांति १८, १९, ४३, १०४, १०५,
१५०, १६९, १७०, १७२,
१७३, १७५, १७६, १८०,
देखें—विश्वशांति, शांति
और सुख का मार्ग
—और सुख का मार्ग २७,
५७, ८३, १११, १२०, १५३,
१५८, १५९, १६९, १८०,
१८२, १८९

शिक्षा २५, २६, ३०, ३१, ७७, ७८,
१००, १०१, १०७, ११०, ११९,
१४८, १८९, १९०
—का उद्देश्य २५, २६, ७८,
१००, १९०

—प्रणाली ३०, ३१, १८९, १९०
श्रद्धा देखें—आस्था
श्रमण ५४

—संस्कृति ५४

शवास-संयम १०६

स

संकल्प देखें—व्रत
संकीर्ण मनोवृत्ति ५-७
संगठन २०-२२
—का आधार २०, २१

—की सफलता का आधार
 २१, २२
 संग्रह २७, २८, देखें—असंग्रह
 संघ ५४
 संत देखें—साधु
 —(i) के स्वागत की
 स्वस्थ विधा १८, ५९
 संतुष्टि १०६
 संतोष २७, २८
 संप्रदाय ७-९, ११५
 संयम ६६, ६७, १०६, १५०,
 १५५-१५८, १६७, देखें—
 आत्म-नियंत्रण
 —के दो प्रकार ६६, ६७
 संस्कार १४०
 संस्कृति ७४, १०३, १०४, १७६,
 १७७
 सच्चे साधु की पहचान/कसौटी
 ३, ४, १५
 सत्य ४०, ११०, १११
 सत्संगत २, ४, २१
 सफलता-असफलता की कसौटी
 ३३
 समन्वय ४०, ९१
 समभाव १५१
 समस्या और समाधान ५१
 समाज नीति १०८

समाज-सुधार की प्रक्रिया २९,
 ३०, ४८, १०२
 सम्यग्ज्ञान २
 सर्व संयम ६७
 सर्वोदय १४२, १४३
 सांप्रदायिक कट्टरता ७-९, ११५
 सांप्रदायिकता—देखें
 सांप्रदायिक कट्टरता
 साधक २००
 साधु २, ४, १५, १८, १९, २७, ४५,
 ५७, १२९
 —संगत—देखें—सत्संगत
 सामाजिक कर्तव्य १६
 सुख १८, १९, ४९, देखें—शांति
 और सुख का मार्ग
 सुधार ४८, १३१, १५८, १६०
 सृष्टि ९१, ९२
 सेवा १२
 —के दो प्रकार १२
 स्याद्वाद ९१, ९२, देखें—
 अनेकांत
 स्वतंत्रता ६४
 स्वस्थ और सुखी समाज-संरचना
 २६, ६०, ८६, १०८, १४१,
 १९२, १९३, देखें—समाज-
 सुधार की प्रक्रिया

नामानुक्रम

अ

अखेराम (मुनि) १३६
अमेरिका ७५, ९०, १५०

आ

आइजनहोवर १५०

इ

इंद्र १४०

क

कंटालिया १३३
कालिदास ४७
किशनोजी (मुनि) १३७, १३८
कुरान २०१
केशी कुमारश्रमण १७४

ख

खेतसी (मुनि) १३६, १३७

ग

गगा १३३, १७४
गीता ६५, १२८
गौतम (गणधर) ९३, ९४

च

चंडकीशिक १४१
चीन १९०
चीबीसी ३६

ज

जयाचार्य ३६
जापान १५०
जोधपुर ८, १०, १६, २६, १२९,
१६२

त

तुलसी ३८
त्रिशला ३५

द

दशवेकालिक ६९, ८२
देहली १६०

न

नन्दिवर्धन ३६
नारद ३

प

प्रदेशी (राजा) १७४

फ

फत्तु (साध्वी) १३५

ब

बम्बई १६, ४८, ४९, ५८, ६१,
१३१, १५०, १७४

छद्मस्थ—तीन घात्यकर्म (ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय) के उदय का नाम छद्म है। छद्म का अर्थ है अज्ञान या केवलज्ञान का अभाव। इस अवस्था में रहने वाले प्राणी छद्मस्थ कहलाते हैं। प्रथम गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक के समस्त प्राणी छद्मस्थ हैं। छद्मस्थता केवलज्ञान की बाधक स्थिति है। इस बाधा के दूर दूर हटते ही प्राणी को केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखें—केवलज्ञान।

छद्मस्थता—देखें—छद्मस्थ।

तीर्थकर—

- धर्मचक्र-प्रवर्तक।
- साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका—इन चार तीर्थों के संस्थापक अथवा द्वादशांगी—प्रवचन रूप तीर्थ के कर्ता।
- चार घनघाती कर्मों का क्षय कर जो केवलज्ञान, केवलदर्शन आदि गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तथा आठ प्रातिहार्य आदि विशिष्ट उपलब्धियों के धारक होते हैं, वे ही अर्हंत, अरहंत, जिन या तीर्थकर कहलाते हैं।
- नमस्कार महामंत्र का प्रथम पद इनके लिए प्रयुक्त है। जीवन की समाप्ति पर वे सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं।
- प्रत्येक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी में भरतक्षेत्र तथा ऐरावत क्षेत्र में चौबीस तीर्थकर उत्पन्न होते हैं। ये 'चौबीसी' कहलाते हैं।
- भरतक्षेत्र में वर्तमान चौबीसी के प्रथम तीर्थकर ऋषभ व अंतिम महावीर थे।

त्रिकरण—करण का अर्थ है साधन। मन, वचन और काया—ये तीन करण त्रिकरण हैं।^१

त्रियोग—योग का अर्थ है प्रवृत्ति। स्वयं करना, दूसरे से करवाना और करनेवाले का अनुमोदन करना—ये प्रवृत्ति के तीन प्रकार—त्रियोग हैं।^१

द्वादशांगी—तीर्थकर की वाणी को साक्षात् सुनकर उसके आधार पर उनके विशिष्ट ज्ञानी शिष्य—गणधर जिन आगमो का संकलन करते हैं, वे अंग कहलाते हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग आदि बारह अंग हैं। इन्हें द्वादशांगी या गणपिटक कहा जाता है। बारहवें अंग—दृष्टिवाद के विच्छिन्न होने से वर्तमान में ग्यारह अंग-आगम ही उपलब्ध हैं। देखें—तीर्थकर।

१,२. कहीं-कहीं योग करण के अर्थ में और करण योग के अर्थ में भी व्यवहृत होता है।

निर्जरा—० तपस्या के द्वारा कर्ममल का विच्छेद होने पर आत्मा की जो उज्ज्वलता होती है, उसे निर्जरा कहते हैं ।

० कारण को कार्य मानकर तपस्या को भी निर्जरा कहा गया है । उसके अनशन, ऊनोदरी आदि वारह भेद हैं ।

० सकाम और अकाम के रूप में वह दो प्रकार की भी होती है । जो केवल आत्म-शुद्धि के लक्ष्य से शुद्ध साधनों द्वारा की जाती है, वह सकाम निर्जरा है । जिसमें यह लक्ष्य नहीं होता है, वह अकाम निर्जरा है ।

पर्युषण—आध्यात्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जानेवाला जैन परम्परा का महापर्व । यह प्रतिवर्ष भाद्रव मास में होता है ।

पुद्गल—जो द्रव्य स्पर्श, रस गंध और वर्णयुक्त होता है, वह पुद्गल है । लोक के सभी मूर्त/दृश्य पदार्थ पुद्गल ही हैं । सामान्य भाषा में उसे भौतिक तत्त्व या जड पदार्थ कहा जाता है । वैज्ञानिक दृष्टि से भी सभी प्रकार की भौतिक ऊर्जा एवं भौतिक पदार्थों का समावेश पुद्गल में होता है ।

पुद्गल परमाणु और स्कन्ध—दोनों रूप में होते हैं ।

पुद्गल शब्द की व्युत्पत्ति 'पूरणगलनधर्मत्वात् पुद्गलः' की गई है । जिसका गलन-मिलन का स्वभाव हो, वह पुद्गल है ।

पुद्गल को छोड़कर शेष द्रव्यों में इस गुण का अभाव होता है । पुद्गल की अनेक वर्गणाएँ हैं, जो जीव के द्वारा ग्रहण की जाती हैं । इनमें कर्मवर्गणा के पुद्गल महत्त्वपूर्ण हैं ।

बंध —० आत्मा द्वारा कर्मों का संग्रहण ।

० आत्मा और कर्म-पुद्गलों का सम्बन्ध ।

बंध के चार प्रकार हैं—१. प्रकृति २. स्थिति ३. अनुभाग ४. प्रदेश ।

मतिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता से होनेवाला ज्ञान मतिज्ञान है । यह परोक्ष ज्ञान का एक प्रकार है । श्रुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चित—इसके दो भेद हैं । इन दोनों के अवान्तर भेद भी हैं । जाति-स्मृति भी मतिज्ञान का एक भेद है ।

वैमानिक देवलोक—देवों के वर्गीकरण में वैमानिक देवों का एक वर्ग है । उनकी आवास-भूमि को विमान कहा जाता है, इसलिए उन्हें वैमानिक देव की अभिधा प्राप्त है । उनकी ये आवास-भूमियाँ छव्वीस हैं । इस अपेक्षा से छव्वीस वैमानिक देवलोक हैं । इनकी अवस्थिति ज्योतिषचक्र से असंख्यात योजन ऊपर है । वैमानिक देव-

लोक के देव सर्वाधिक वैभवशाली होते हैं। इनकी दो कोटिया हैं— कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न में स्वामी-सेवक, छोटा-बड़ा आदि मर्यादाएं हैं। कल्पातीत में ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। छब्बीस देवलोक में प्रथम बारह कल्पोपन्न हैं तथा शेष चौदह में नौ ग्रैवेयक और पांच अनुत्तरविमान हैं।

मोक्ष—चेतना का वह चरम स्तर, जहां पूर्व समस्त कर्मों का बन्धन क्षीण हो जाता है और नए बन्धन की प्रक्रिया विलकुल बन्द हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त आत्मा ही परमात्मा कहलाती है। कर्म-मुक्त अवस्था प्राप्त होने से वह जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, दुःख आदि समस्त सासारिक दुविधाओं से सदा-सदा के लिए मुक्त होती है। उसका पुनरवतार नहीं होता।

कर्म-मुक्त दशा में आत्मा लोकाग्रस्थित स्थानविशेष में एक समय में पहुंच जाती है। इसी स्थान को सिद्ध-क्षेत्र कहा जाता है। कभी-कभी इसे भी मोक्ष कहते हैं।

श्रुतज्ञान—शब्द, संकेत आदि द्रव्यश्रुत के सहयोग से दूसरो को समझाने में समर्थ ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं। पांच ज्ञानों में मात्र यही एक ज्ञान इस अहंता से सम्पन्न है। यद्यपि यह परोक्ष ज्ञान का एक प्रकार है, पर दूसरो को समझाने के लिए केवलज्ञानी तक को इसी का उपयोग करना होता है। अक्षरश्रुत, अनश्रुत आदि इसके चौदह भेद हैं।

संवर—आश्रव का निरोध करनेवाले आत्म-परिणामो को संवर कहते हैं।
देखे—आश्रव।

आश्रव के निरोध से कर्मों के आगमन का संवरण होता है, इसलिए उसे संवर कहा जाता है।

संवर के पांच भेद हैं—१. सम्यक्त्व २. विरति ३. अप्रमाद ४. अकषाय ५. अयोग।

विस्तार में उसके बीस भेद भी बताए गए हैं।

ग्रन्थ में प्रयुक्त श्लोकों एवं पद्यों की सूचि

श्लोक और पद्य	पृष्ठ संख्या
स्वर्णस्थाले क्षिपति प्रमत्तः ॥	१
बंध्या स्यूं बंध्या तीय ॥	३
यत्र सर्वोऽपि नेतार दु खितम् ॥	२१
नहि-पति बहु-पति उजाड़ ॥	२१
जिन चक्री सुर स्वमेव ॥	३७
'तुलसी' दया न पार की कोय ॥	३८
शैत्यं नाम क्षम ॥	४७
वरं मे अप्पा दन्तो वहेहि य ॥	५०
जो सहस्सं सहस्साणं जओ ॥	६२
जे य कंते वुच्चइ ॥	६९
वैदिकी व्यवहर्तव्य शिवः ॥	९१
जे के इ खुहुगा पाणा णो वए ॥	९३
शातं तुष्टं भारतीयसुसंस्कृतौ ॥	१०४
अप्पा कत्ता विकत्ता सुपट्टियो ॥	१४४
मूढात्मा यत्र नान्यदभयस्थानमात्मनः ॥	१६५

प्रेरक वचन

- व्यक्ति का विवेक और हित उगी ने सुगृहित है कि वह मनुष्य-जीवन की दुर्लभता और विशिष्टता को समझकर उनके एक-एक क्षण को सफल बनाए । (१,२)
- कंचन और कामिनी के त्यागी ही मन्ने त्यागी साधु हैं । (३)
- साधुओं की संगत जीवन के लिए वरदान होती है, शौभाग्य की जगानेवाली होती है । (४)
- जब-जब बुराई का पलड़ा भारी होता है, तब-तब मंगार में दुःख, दैन्य और विपत्तियों का नृजंन आक्रमण होता है । (५)
- अच्छाई किनी के पाग क्यों न हो, उसे ग्रहण करने में मंकोन/परहेज नहीं होना चाहिए ।
- धर्म जीवन को विग्नित और पवित्र बनाने की निर्विकल्प प्रक्रिया है । आत्म-ज्ञाति और सुख का एतमात्र साधन है । उसने घृणा और परहेज करने का तात्पर्य है—जीवन-विकारण और जीवन-पवित्रता से घृणा करना । आत्म-ज्ञाति और सुख में परहेज करना । ऐसा करके तो व्यक्ति स्वयं अपने ही शौभाग्य की कत्र छोड़ता है । (६)
- किसी धर्म-सम्प्रदाय द्वारा दूसरे धर्म-सम्प्रदाय को गिराने का प्रयत्न किया जाना उनकी अनधिकार चेष्टा है और उसके अहिंसा के प्रति अनास्थाशील व अनुत्तरदायी होने का चोतक है । (७,८)
- छिछले विरोध का प्रतिकार करना कीचड में पत्थर फेंकने के समान है । (९)
- विरोध को विनोद समझकर हमने-हंमते सह जाने में ही मजा है, लाभ है । कोई इस सहने को व्यक्ति की कमजोरी समझ सकता है, पर भेरी दृष्टि में यह उसके आत्मवल की कसौटी है । (९)
- विरोध का सही उत्तर अपना कार्य ही होता है । विरोध करनेवाले अपना काम करते हैं, उनको रोक पाना हमारे हाथ की बात नहीं । और उन्हें रोकने की जरूरत भी क्या है । हम तो अपनी गति से सही दिशा में कार्य करते रहे । हमारा कार्य स्वयं उनके विरोध को प्रभावहीन बना देगा । (९)

- सही दिशा में किया गया प्रयाण एक-न-एक दिन मंजिल पर अवश्य पहुंचाता है । (१६)
- रास्ता ही जब गलत चुन लिया तो मंजिल कैसे मिल सकती है । मंजिल तक तो सही मार्ग ही पहुंचा सकता है । (१९)
- साधु वनना आत्मा का अभ्युदय है । सौभाग्य का सूचक है । (१९)
- क्रांति का इतिहास युवा शक्ति का इतिहास है । (२०)
- प्रत्येक क्रांति युवकों के सहयोग व असहयोग पर ही सफल व असफल होती रही है (२०)
- संगठित युवाशक्ति समाज के नव-निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकती है । (२०)
- किसी भी संगठन का मौलिक आधार चरित्र-बल होता है । (२०)
- चरित्र-बल के आधार के बिना प्रथम तो कोई संगठन खड़ा नहीं हो सकता और कदचित् खड़ा हो भी जाए तो वह जीवत नहीं हो सकता, बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता । (२०)
- संगठन के साथ जितने अधिक निस्वार्थी व्यक्ति जुड़ते हैं, वह अपने उद्देश्य में उतना ही अधिक सफल हो पाता है । (२१)
- जो संगठन स्वार्थी लोगों से घिर जाता है, वह न केवल अपनी लक्ष्य-प्राप्ति में असफल रहता है, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा कर लेता है । (२१)
- जिस संगठन में सारे ही नेता वन जाएं और अपनी-अपनी राग आलापने लगे, उस संगठन के भविष्य पर अन्धकार का आधिपत्य हो जाता है । (२१)
- जहां स्वयं को अधिक महत्त्व देने की मनोवृत्ति होती है, वहां संगठन में छेद हुए बिना रहता । (२२)
- शिक्षा जीवन के अभ्युदय की दिशा है । जीवन को सवारने की प्रक्रिया है । (२५)
- शिक्षा जैसे महान् तत्त्व का आजीविका जैसे अति सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग कर लोगो ने न केवल स्वयं के लिए घाटे का सौदा किया है, अपितु शिक्षा का भी अवमूल्यन किया है । (२५)
- आत्मा सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त होकर निर्वन्ध हो जाए, अपने शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध हो जाए, परमात्मा वन जाए—यह परम अभ्युदय है । इस अभ्युदय को पाने के साथ ही शिक्षा कृतार्थ हो जाती है, सिद्धि में बदल जाती है । (२५)

- पचास बड़े-बड़े पोथे पढ़कर भी यदि व्यक्ति ने यह नहीं सीखा कि उसे आचारनिष्ठ रहना चाहिए तो उसका ज्ञान भारभूत है। (२६)
- निर्मित विद्यार्थी ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, उन्नत राष्ट्र की नींव धर सकते हैं। (२६)
- संग्रह दुःख और अशांति का हेतु है। सुख और शांति का हेतु त्याग है, सतोष है। (२७)
- जो धर्म जीवन में नहीं रमता, उसकी व्यक्ति के लिए कोई कीमत नहीं है। (२९)
- स्वयं का सुधार ही समाज का सुधार है। (३०)
- स्वयं का बदलाव ही दुनिया का बदलाव है। (३०)
- वास्तविक सुधार की प्रथम और अन्तिम मंजिल स्वयं का सुधार ही है। (३०)
- जिसके जीवन में धर्म के फूल खिलते हैं, उसके जीवन में सुधार और बदलाव की महक फूटती है। (३०)
- धर्ममय जीवन जीना ही जीने की सच्ची कला है। (३०)
- विद्या प्रकाश है। विद्या के आने के बाद अहंकार को टिकने के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। दीपक जलने के बाद अन्धकार को टिकने के लिए कहां अवकाश है? (३०)
- सारे संसार के अहिंसक और धार्मिक बनने की बात कर्णप्रिय और लुभावनी तो बहुत है, पर व्यावहारिक और सम्भव नहीं है। व्यावहारिक और सम्भव इतना ही है कि कुछ प्रतिशत लोग ही अहिंसक और धार्मिक बन सकेंगे। (३२)
- सफलता और असफलता की कसौटी परिणाम नहीं, बल्कि कार्य के प्रति हमारी निष्ठा, समर्पण और पुरुषार्थ-नियोजन है। (३३)
- जाने कैसे संयोग है कि चोर, डाकू, बदमाश लोग आपस में मिल जाते हैं, संगठित होकर अपना कार्य करते हैं, पर अहिंसक और धार्मिक लोग मिलने में कठिनाई महसूस करते हैं। (३३)
- अहिंसा की पालना कर व्यक्ति दूसरो पर दया नहीं करता है, बल्कि स्वयं का ही हित साधता है। (३८)
- दया दूसरो पर नहीं, स्वयं अपने पर ही होती है। (३८)
- अहिंसा की पालना कर व्यक्ति स्वयं का ही उपकार करता है। दूसरो का हित तो उसके परिणामस्वरूप सहजरूप से होता है। (३९)
- अहिंसा और दया दोनो एक ही है। दया वही है, जहां अहिंसा है। जहां हिंसा है, वहां दया कदापि नहीं हो सकती। (३९)

- आध्यात्मिक सुख ही वास्तविक सुख है, शाश्वत सुख है, जबकि भौतिक सुख सुख नहीं, सुख का विभ्रम है, मरीचिका है । (४५)
- यदि मानवता समाप्त हो गई, नैतिक मूल्य विखंडित हो गए तो फिर मनुष्य के पास रहेगा ही क्या ? अर्थ, सत्ता आदि से संपन्न होकर भी वह महादरिद्र हो जाएगा । सभी प्रकार की सम्पन्नताएं मिलकर भी उसे सच्चे मानव की प्रतिष्ठा प्रदान नहीं कर सकेंगी । (४७)
- अपने सुख के लिए दूसरों के सुख को लूटना अन्याय है, पाप है । (४८)
- किसी के सुख का रक्षण करना किसी के वश की बात नहीं है, पर यह तो वश की बात है ही कि वह स्वयं किसी को दुःखी नहीं बनाएगा, उसके सुख को नहीं लूटेगा । (४८)
- दूसरे को सुख से वंचित करने के निमित्त व्यक्ति स्वयं ही सुख से वंचित होता है । दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर व्यक्ति स्वयं अपने लिए ही पीड़ा पैदा करता है ।
- सुधार का प्रारम्भ स्वयं से होना चाहिए । (४८)
- समाज-सुधार और राष्ट्र-सुधार की परिकल्पना व्यक्ति-सुधार के आधार पर ही साकार हो सकती है । (४८)
- आत्म-नियंत्रण समस्त सासारिक रोगों की एक रामबाण दवा है । सब समस्याओं का एक समाधान है । जीवन का नवनीत है । (५०)
- कोई भी भगवान समस्याओं के समाधान के लिए धरती पर नहीं आएंगे । आपको ही समस्याओं का समाधान करना होगा । (५१)
- जो व्यक्ति स्वयं का सही-सही पहचान कर लेता है, वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है । एक अपेक्षा से सब कुछ प्राप्त कर लेता है । (५२)
- जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है, तब तक वह अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता । (५२)
- अध्यात्मवाद स्वयं की पहचान का मार्ग है । (५२)
- त्यागी सन्तों का सच्चा स्वागत त्याग से ही हो सकता है । (५९)
- त्याग की प्रवृत्ति जितनी अधिक विकसित होती है, अध्यात्म उतना ही अधिक उजागर बनता है, भारतीय सस्कृति उतनी ही अधिक प्रतिष्ठित होती है । (५९)
- जन-जन की चारित्रिक चेतना को भ्रूत कर एक स्वस्थ एवं चरित्र-सम्पन्न समाज का निर्माण किया जा सकता है । (६०)

- युवक शक्ति के प्रतीक होते हैं। वे जिस कार्य को उठा लेते हैं, उसकी सफलता निश्चितप्रायः बन जाती है। (६१)
- सुख का स्रोत आत्मिक स्वतंत्रता में है। जब तक यह स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति सुख को उपलब्ध नहीं हो सकता। (६४)
- कैसा आश्चर्य है कि आदमी को मांस-मदिरा आदि छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है। अरे! प्रेरणा से तो हाथी-घोड़े भी चलते हैं। मनुष्य जब विवेकशील प्राणी कहलाता है तो उसे अपनी गरिमा के अनुरूप स्वयं भक्ष्य-अभक्ष्य का विवेक करना चाहिए। अभक्ष्य का परिहार करना चाहिए। (६४, ६५)
- जब व्यक्ति स्वयं मरना नहीं चाहता, अपना अनिष्ट नहीं चाहता तो वह दूसरो को कष्ट पहुंचाने और मारने से परहेज क्यों नहीं रखता ? (६५)
- व्यक्ति जब स्वयं धोखा खाना नहीं चाहता, तो वह दूसरो को धोखा क्यों देता है ? (६५)
- सूत्र रूप में व्यक्ति यदि इस एक बात को हृदय से स्वीकार कर ले कि मैं परपीड़न नहीं करूंगा, तो वह सही अर्थ में मानव बन सकता है। (६५)
- आत्म-नियंत्रण धर्म की कसौटी है, प्रथम सूत्र है। जहां आत्म-नियंत्रण नहीं होता, वहां धर्म नहीं हो सकता। (६६)
- थोपा हुआ नियन्त्रण, नियन्त्रण नहीं, बन्धन होता है। (६६)
- आत्म-नियन्त्रण में थोपने की कोई स्थिति नहीं होती। व्यक्ति स्वेच्छा से स्वयं को अनुशासित करता है। यह नियंत्रण सुख का साधन है, शांति का मार्ग है, आत्म-उज्ज्वलता का हेतु है। (६६)
- संयम ही जीवन है। संयम ही सुख का साधन है। संयम ही विश्व-शांति का आधार है। संयम ही धर्म का मौलिक तत्त्व है। (६७)
- चारित्रिक संपन्नता ही सबसे बड़ी संपन्नता है। जीवन की सार्थकता और सफलता इस संपत्ति के अर्जन एवं सुरक्षा पर ही निर्भर है। (६८)
- वही उपासना उपादेय है, जो व्यक्ति की आत्म-पवित्रता में प्रेरक और हेतुभूत बने। (६८)
- मैं उपासना को जितना महत्त्व देता हूं, उतना ही महत्त्व उसकी गुणात्मकता को भी देता हूं। केवल रूढि रूप में चलने वाली उपासना का मेरी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। (६८)

- चरित्रनिष्ठा की कमी किसी भी व्यक्ति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण होती है । (६८)
- उपासना जीवन को आत्मोन्मुख बनाने की प्रक्रिया है । (६८)
- सच्चा त्यागी वही है, जो सर्व साधन-सामग्रियों के उपलब्ध होने पर भी स्वेच्छा से उन्हें ठुकराता है, उनकी तरफ से मुह मोड़ लेता है । (७०)
- आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लालसा की नहीं । (७०)
- जहाँ व्यक्ति लालसा के भंवर में फँस जाता है, वहाँ उसका जीवन दुःख और अशांति का घर बन जाता है । (७०)
- विश्व में जितनी भी समस्याएँ हैं, उनके मूल में बढ़ती हुई लालसा है । (७१)
- आचार से पहले विचार का स्थान है । जब तक विचार का आधार नहीं बनता, तब तक आचार अधूरा रह जाता है । (७२)
- अर्थ मात्र जीवन चलाने का साधन है । इससे अधिक उसे महत्त्व या मूल्य देना ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं को पैदा करना है । (७३)
- विचार आचार की पृष्ठभूमि है । हालांकि प्रत्येक विचार हर व्यक्ति के जीवन में आचार बनकर उतरे, यह आवश्यक नहीं, पर यह सुनिश्चित है कि जो आचार बनता है, वह विचार का ही प्रतिबिम्ब होता है । (७४)
- हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, विधाता हैं । (७४)
- भाग्य हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है और पुरुषार्थ करने में हम स्वतंत्र हैं । (७४)
- हिंसा कभी भी और कहीं भी धर्म नहीं है । (७५)
- धर्म के लिए हिंसा करना अधर्म है । (७५)
- वर्णवाद और जातिवाद अतात्विक हैं । इनसे हीनता और अहंकार की भावनाएँ पैदा होती हैं, पवित्रता नहीं । (७५)
- शांति धन और बल-प्रयोग से नहीं होती । शांति होती है संयम को जीवन में उतारने से । (७५)
- आवश्यकताओं के नियंत्रण की कला को सीखे बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती, समस्याएँ समाहित नहीं हो सकती । (७६)
- शिक्षा जीवन-विकास का मौलिक आधार है । (७७)
- पुरुष और नारी दोनों समाज-रचना के दो बराबर के आधार हैं । अगर दोनों सुशिक्षित एवं सुसंस्कारित होंगे, तभी समाज का समुचित विकास हो सकेगा । (७७)

- समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष दोनों पहियों के समान रूप से ठीक होने से ही विकास की राह पर आगे बढ़ सकती है । (७७)
- सुशिक्षित एवं सुसंस्कारित माताएं ही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगी । (७८)
- शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है—आत्मगुणों का विकास, जीवन का सुधार और पवित्रता । (७८)
- व्यक्ति स्वयं अपने अच्छे-बुरे भाग्य का निर्माता है । ईश्वर न उसका बुरा करता है और न भला । अच्छी प्रवृत्ति अच्छे भाग्य का हेतु बनती है और बुरी प्रवृत्ति बुरे भाग्य का । (७८)
- अपरिग्रह सुख का सबसे बड़ा साधन है । (८३)
- अनेकांत का दर्शन जीवन की सुखद यात्रा के लिए राजपथ है । (९३)
- लोग धर्मस्थान में जाकर और क्रियाकांड करके अपने-आपको धार्मिक मान लेते हैं । परन्तु धार्मिकता की सच्ची कसौटी व्यक्ति का चरित्र है । (९५)
- यदि व्यक्ति घर में, दुकान में, ऑफिस में नैतिक और प्रामाणिक नहीं रहता है, पड़ोसी के साथ सद्ब्यवहार नहीं करता है तो वह सच्चा धार्मिक नहीं है । (९५)
- अध्यापक केवल अध्यापक ही नहीं होते, विद्यार्थियों के जीवन-निर्माता भी होते हैं । (९७)
- हिंसा किसी भी समस्या का समुचित समाधान नहीं है । (९९)
- सद्बिचार और सदाचार ये दो ही ऐसे सूत्र हैं, जिनको स्वीकार कर निर्माण किया जा सकता है । (९९)
- शिक्षा-प्राप्ति का उद्देश्य बड़ी-बड़ी डिग्रियां और प्रमाण-पत्र प्राप्त करना नहीं है । उसका सही लक्ष्य है—आत्मोदय और जीवन-निर्माण । (१००)
- समयमय चर्या और सद्बृत्ति ही जीवन का सच्चा सौन्दर्य है । (१०९)
- जीवन की पवित्रता किसी धर्मग्रंथ या धर्मसंप्रदाय से संबंधित नहीं है । (१०१)
- जहां चरित्र का अभाव है, वहां विद्या भारभूत है । (१०१)
- लोग धर्म का सबध बाह्य क्रियाकांडों और धर्मस्थान में जाने के साथ जोड़ते हैं, जबकि उसका सीधा सम्बन्ध जीवन की पवित्रता से है । (१०१)

- पवित्रता को साधने के लिए अपवित्र साधन उपयोगी नहीं हो सकता। वह तो पवित्र साधन से ही सध सकती है। (१०७)
- समाज की सुव्यवस्था एवं स्वास्थ्य के लिए यह नितात आवश्यक है कि समाजनीति धर्मनीति से अनुशासित हो। (१०८)
- अहिंसा और सत्य ये दो ऐसे तत्त्व हैं, जो जीवन में सात्त्विकता और पवित्रता का संचार कर सकते हैं। (११०)
- सही अर्थ में धार्मिक वही है, जिसके जीवन में अहिंसा उतरती है। (१११)
- व्यक्ति किसी भी धर्म-संप्रदाय से संबन्धित क्यों न हो, उसकी सत्क्रिया, उसका सत् आचरण बुरा कैसे हो सकता है? (११५)
- यह सोचना चिन्तन का दारिद्र्य ही है कि अमुक सम्प्रदाय में आने से ही व्यक्ति की मुक्ति हो सकेगी। आत्मोत्थान का सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय-विशेष में आने से नहीं, अपितु सद्ज्ञान और सदाचरण से है। (११५)
- धर्म किसी संप्रदायविशेष की बपौती नहीं हो सकता। (११५)
- मैत्री भावना या अहिंसक वृत्ति से ही समस्याओं को समाधान की सही राह मिल सकती है। (११८)
- विद्यार्थीकाल सद्गुण और सद् योग्यता अर्जन का काल है। (११८)
- विद्यार्थीकाल जीवन का स्वर्णिम काल है। (११९)
- लक्ष्य की स्पष्टता लक्ष्य-संसिद्धि की प्राथमिक अपेक्षा है। (११९)
- सुसंस्कारी और निर्मित जीवन ही दूसरों में सुसंस्कार-वपन और निर्माण का आधार बन सकता है। (११९)
- सुख और शांति का एकमात्र मार्ग है—त्याग और सयम। (१२०)
- अछात्म के क्षेत्र में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच छोटे-बड़े, नौकर-मालिक, शत्रु-मित्र जैसे भेदों को कोई स्थान ही नहीं है। वहां तो सब एक ही भूमिका पर खड़े हैं। (१२७)
- खमत-खामणा तो महास्नान है। जो यह महास्नान कर लेता है, वह तरोताजा हो जाता है, निर्मल बन जाता है। (१२७)
- जीवन-शुद्धि के तत्त्व कहीं भी मिलें, किसी भी पुस्तक में मिलें, उन पर समदृष्टि से विचार करना अपने धर्म-सिद्धांतों के मडन करने का सही मार्ग है। (१२८)
- आत्म-शोधन, आत्म-निर्माण और जन-जागृति के कार्य में प्रगति ही सही प्रगति है। वह प्रगति हमें नहीं चाहिए, जो व्यक्ति को अकर्मण्य बनाए, साधना के प्रतिकूल ले जाए। वास्तव में तो साधनाविमुख होकर की जानेवाली प्रगति प्रगति है ही नहीं, ह्रास है। (१२९)

- मैं भूल न होने का कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई सिद्ध नहीं हूँ, साधक हूँ, अपूर्ण हूँ। साधक की भूमिका में किसी से भी कोई भूल होना अस्वाभाविक बात नहीं है। (१३०)
- सुधार चाहे किसी भी स्तर पर क्यों न हो, वह सदा अच्छा ही है। (१३१)
- पर-सुधार से पूर्व स्वयं का सुधार आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। स्वयं से ही शुभ शुरुआत होनी चाहिए। (१३१)
- स्वयं का सुधार करके ही व्यक्ति पर-सुधार की बात करने का अधिकारी बनता है। (१३१)
- ज्ञानरहित क्रिया अधी है, तो क्रियारहित ज्ञान पशु है। दोनों का सम्यक् योग होने से सम्यक् गति सम्भव है। (१३९)
- मंत्री का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वहाँ 'किसके प्रति' का प्रश्न ही वेमानी है। सपूर्ण मनुष्य जाति ही नहीं, बल्कि समस्त प्राणी जगत् ही उसका क्षेत्र है। (१४०)
- जहाँ प्रमोद भाव का विकास होता है, वहाँ ईर्ष्या का दावानल नहीं सुलग सकता। दूसरे का गुण देखकर मन कुंद नहीं बन सकता। (१४०)
- जिसके मन में क्रूरता है, व्यवहार में निर्दयता है, वह भले मन्दिर जाए, माला और जाप करे, पर सच्चा धार्मिक नहीं है। (१४०)
- क्रूरता और निर्दयता के साथ धार्मिकता का कोई संबंध नहीं है। दूर का भी संबन्ध नहीं है। (१४०)
- अहिंसा समग्र सत्प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि शब्द है। इस तत्त्व का समाज में जितना अधिक विकास होता है, समाज का उतना ही हित है। (१४१)
- जब तक अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक समस्याओं को समाधान का क्षितिज नहीं दिखाया जा सकता। (१४१)
- अहिंसा सच्चा विज्ञान है, जीवन-विकास का परम तत्त्व है। (१४१)
- अहिंसा और सर्वोदय का परस्पर निकट का संबंध है। अहिंसा नहीं तो सर्वोदय नहीं और सर्वोदय नहीं तो अहिंसा नहीं। (१४२)
- जन-जन में अहिंसा को प्रतिष्ठित करने का एकमात्र आधार हृदय-परिवर्तन है। (१४२)
- हृदय-परिवर्तन वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति का आत्मबल असाधारण रूप से जागृत हो जाता है। (१४२)

- जहाँ आत्मबल असाधारण रूप से जाग जाता है, वहाँ व्यक्ति बड़े-से-बड़े प्रलोभन, स्वार्थ और भय की स्थिति में भी अपनी अहिंसा की टेक को नहीं छोड़ता । (१४१)
- सत्प्रवृत्ति ही मित्र है, दुष्प्रवृत्ति ही शत्रु । सत्प्रवृत्ति सुख की ओर ले जाती है तो दुष्प्रवृत्ति दुःख की ओर । दूसरे को अपने दुःख-सुख का दाता मानना, मित्र या शत्रु समझना निरा भ्रम है । (१४४)
- दुःख का कारण हिंसा है । अहिंसा सुख और शांति का एकमात्र मंत्र है । इस मंत्र की आराधना करके ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के स्तर पर शांति की प्राप्ति की जा सकती है । (१४५)
- आत्म-निर्मलता शाश्वत सुख और शांति का हेतु है । (१४६)
- जब तक जीवन में सात्त्विकता, ईमानदारी, सदाचार, सद्भावना जैसे तत्त्वों का विकास नहीं होता, तब तक पुस्तकीय ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, बल्कि भारभूत है ।
- सच्चा ज्ञानी वही है, जो आचारवान् है, चरित्रसंपन्न है । (१४८)
- चरित्र का विकास ही सबसे श्रेष्ठ विकास है । (१४८)
- यदि धर्म के ऊँचे-ऊँचे आदर्श और सिद्धांत जीवन के व्यवहार और आचरण में नहीं उतरते, तो उनके यशोगीत गाने से क्या लाभ ? पेट भोजन करने से भरता है, अच्छे-बच्छे खाद्य-पदार्थों के नाम गिनने से नहीं । (१४८)
- जब तक भोग-वृत्ति न्यून नहीं होती, तब तक न शोषण घटता है और न संग्रह । (१५१)
- ब्रती बनने के बाद इच्छाएँ सीमित नहीं होती, बल्कि इच्छाएँ सीमित हो जाती हैं, तभी व्यक्ति ब्रती बनता है । (१५१)
- भोग-विलास और अर्थ के संग्रह में व्यक्ति के जीवन की सार्थकता नहीं है । जीवन की सार्थकता है संयम में । संयम ही व्यक्ति को सुख और शांति का आस्वादन कराने में सक्षम है । (१५२)
- हिंसा जीवन की किन्हीं परिस्थितियों में मजबूरी हो सकती है, पर वह जीवन का मूल्य नहीं है । जीवन का मूल्य अहिंसा है । (१५३)
- शुद्ध विचार के बिना आचार शुद्ध नहीं बनता । (१५६)
- संयम का लगाव न गरीबी से है, न अमीरी से । इच्छाओं पर विजय हो—यही उसका ध्येय है । (१५६, १५७)
- माना कि अपना घर साफ-सुथरा है, पर उसके आस-पास में यदि गन्दगी है तो क्या उसकी बदबू आपके घर में नहीं आयेगी ? वह आयेगी ही । उसे नहीं आने देना है तो आस-पास की गन्दगी को भी साफ करना होगा । (१६०)

- आवश्यकता की निस्सीमता घोर अपवित्रता लाती है ।
(१६५, १६६)
- त्याग, संयम और चरित्र भारतीय लोगो की मूल सम्पत्ति है ।
(१६७)
- धर्म व्यक्ति के लिए भोजन, पानी और श्वास से ज्यादा आवश्यक है । धर्म जीवन का परम विज्ञान है । जीवन जीने की कला है । जीवन के सुख और शांति का एकमात्र आधार है । जीवन की पवित्रता का मूल मन्त्र है । ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति वास्तव में उससे नफरत कैसे कर सकता है । उससे नफरत करने का अर्थ होगा—जीवन से नफरत करना, जीवन की शांति से नफरत करना, जीवन की पवित्रता से नफरत करना । (१६७, १६८)
- जो स्वयं अभय बनना चाहता है, उसे दूसरे को भी अभय करना आवश्यक है । (१६९)
- दूसरे की शांति लूटकर अगर कोई व्यक्ति स्वयं शांति पाना चाहता है, तो उसकी चाह कभी फल नहीं सकती । (१६९)
- सपनों की दुनिया में जीकर भी जो सपनों का नहीं बनता, वही वास्तविक मानव है । (१७२)
- शांति का मार्ग तो मन की शुद्धि है, आत्म-संयम है, चरित्र-विकास है । भौतिक विकास और शस्त्रास्त्रो के भण्डर से उसका दूर का भी सम्बन्ध नहीं है । बल्कि ये तो और अधिक अशांति पैदा करते हैं ।
(१७२)
- व्यक्ति-विकास ही विकास का सही आधार है, विकास की सही प्रक्रिया है । व्यक्ति-व्यक्ति के विकास से ही समाज और राष्ट्र का विकास सम्भव है । (१७३)
- जीवन का रहस्य समझने के लिए तर्क की अपेक्षा अपनी अनुभूति अधिक आवश्यक है । अपनी अनुभूति एकाग्रता से मिलती है । मन की एकाग्रता प्रवृत्ति की निवृत्ति से मिलती है । (१७६)
- जीवन का नियम है—आत्मानुशासन—स्वयं पर स्वयं का नियंत्रण ।
(१७६)
- पदार्थ जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक होते हैं, किन्तु उनका आवश्यकता से अधिक मंग्रह अत्यन्त दुःखदायी होता है, खतरनाक होता है । इससे जीवन का सात्त्विक आनन्द दब जाता है । (१७६)
- ९ आंतरिक गुणों का विकास ही संस्कृति का सर्वोच्च पक्ष है । (१७६)
- केवल दर्शन की महानता से कोई महान् नहीं बनता । महानता महान् दर्शन के महान् सिद्धांतों को जीवन के व्यवहार और आचरण में ढालने से प्राप्त होती है । (१७४)

- चरित्र ही मानव की मूल पूजा है। यदि उसने वह खो दी, तो मानना चाहिए कि उसने सर्वस्व खो दिया। वह विलकुल खाली हो गया। उसके जीवन की कोई सार्थकता शेष नहीं रही। (१७९)
- प्रकृति को छोड़ विकृति में जाना दुःख का हेतु है, अधर्म है। (१८२)
- विवेक-भ्रष्ट होने पर मनुष्य का शतमुखी पतन होता है। (१८५)
- पारस्परिक विश्वास सचाई पर आश्रित है। विश्वास आपसी व्यवहार का मूल है। (१८६)
- आत्म-विकास की पगडंडी पर चलने वालों के लिए प्रार्थना एक पावन पाथेय है, सबल है। (१८८)
- शिक्षा का मुख्य लक्ष्य तो जीवन को सम्यक्त, सुशासित, व्यवस्थित एवं नियमित बनाना है। ऐसा होने से ही शिक्षा की सार्थकता है। (१९०)
- जीवन में जितनी कृत्रिमता आयेगी, वह उतना ही वोभिल बनेगा। भले कोई उसे विकास कहे, पर वास्तव में वोभिल जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। (१९४, १९५)
- यदि व्यक्ति आत्म-निष्ठा और मनोयोगपूर्वक बुराइयों से बचने का दृढ़ संकल्प कर ले तो प्रतिकूल वातावरण और परिस्थितियाँ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। (१९७)
- जो धर्म मानव-मानव को परस्पर लड़ाता है, विद्वेष और वैमनस्य फैलाता है, उसे धर्म कौन कहेगा? किस वेदवेद आदमी ने उसका नाम 'धर्म' रख दिया? वह तो मूर्तिमान पाप है, अधर्म है, अन्याय है। वह तो धर्म की विडम्बना है, धर्म के नाम पर कलंक का काला टीका है। (१९८)
- आदर्श तक सबकी पहुँच नहीं हो सकती, पर उसको लक्ष्य बनाकर उस दिशा में प्रयाण तो हर कोई कर सकता है। यह प्रयाण उसके जीवन को क्रमशः निखार देनेवाला होता है। (२००)